

මෙත් සිතේ විමුක්තිය

(මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය)

කටුකුරුන්දේ ආරාමයෙන් හිතමු

ISBN 978-955-1255-43-5

පොත්ගිලිගල ආරාමය සේනානායක

'පහත් කළුව'

කන්දෙගෙදර දේවාලෙගම

ප්‍රකාශනය

බම්බුණේ මුද්‍රාණ භාරය

2012

ධම්පානයකී
මුදලට විකිණීම සඳහා තහනම් වෙයි.

ප්‍රථම මුද්‍රණය - 2012 අංකරවාර
දෙවන මුද්‍රණය - 2012 අංපුල්
තෙවන මුද්‍රණය - 2012 සැප්තැම්බර්

පොත ලබාගත හැකි ස්ථාන

1. පොත්ගල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
'පහත් කණුව' කන්දේගෙදර, දේවාලේගම.
2. රෝසල් ඉන්ස්ටිටියුට්,
191, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 5.
3. ඩී. ඩී. වේරගල මහතා
422, වැලිපාර, කලවතුගොඩ.
4. අනුර රූපසිංහ මහතා
27, කොළඹ විදිය, මහනුවර
5. හේමා රූපසිංහ මිය
26, හැව්ලොක් පාර, ගාල්ල.
6. එස්. ඒ. ලයනල් මහතා
140/19, රුහුණපිරි උද්‍යානය, හක්මණ පාර, මාතර.
7. වෛද්‍ය පී. වීරසිංහ මහතා
බණ්ඩාර බුලංකුලම්, ලංකාරාම පාර, අනුරාධපුර.
8. පියදාස සමරකෝන් මහතා
සුදුවැලිපැලැස්ස, කිරිින්ද, කිස්සමහාරාමය.
9. ඒ.පී. සරත් වන්දන මහතා
'සමන්', ඇරවුල හන්දිය,
කණ්ඩලම් පාර, දඹුල්ල.
10. මනා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව
2, බ්‍රිලස් පවුමග, කොළඹ 07.

වෙබ් අඩවිය: www.seeingthroughthenet.net

මුද්‍රණය:
කොලීට් ප්‍රිත්වරත්න
17/2, පැහිරිවත්ත පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

ප්‍රසතාවනා

තිලෝගුරු ඔදුරුදුන්
මෙන් සුතුර තුළින්
ලොවට දී වජ්‍රසේ
මෙන් වැඩුමෙන් ලද හැකි
විමුක්තියක් පිළිබඳ
අසිරිමත් පණිවිඩයකි,
එනම්,
සැලෙන - තහවුරු
ලොකු - කුඩා
දුටු - නුදුටු
දුර - නුදුර
උපන් - නුපන්
හැම සතුන් අරමුණු කර
අසීමිත - අපරිමිත
මෙන් සිතක් වැඩියෙයි,

තමා මුල්කරගෙන
තමාට හිත - අහිත - මැදහත් වැනි
පටු වැටි කඩුලු නොතනා,
තමා කේන්ද්‍ර කරගෙන
උඩ - යට - සරස
හැම දිසාවටම
බාධා විරහිත ලෙස
අවෙච්චි
නොසතුරුව
උතුරා යන මෙන් සිතක්
සතර ඉරියව්‍ර වේදීම
පැතිර විය සුතුස යනු

මෙත් සුතුරෙන් දෙන
සරල උපදෙසයි.

ඒ උපදෙස
මවු සෙනෙහස හඳුනන
ලාබාල දරුවකු විසිනුදු
පුරුදු පුහුණු කළ හැකි වේ.

'මව තම එකමරු	පුතු
දිවිදි රකින ලෙණ්	ගතු
කම මෙණ් සියලු	සතු
නව මෙන පැතිර විය	යුතු'

- බුදුන් වහන්සේ

*

*

*

සම - මෙන

"ගැහෙන හැම හඳුකටම -
දැනෙන හැම පිවියකුටම -"
- මෙත් සිතූම් පැතුම් 1 -

පටුන

	89
හැඳින්වීම	vi
ප්‍රකාශක නිවේදනය	xii
ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය මගින්	
පළකැරෙන ග්‍රන්ථ මුද්‍රණයට දායකවීම	xiv
අමාගත	xv
ධම්දේශනා සංස්කෘත කූටි	xvi
1. මෙත් සිතූම් පැතූම් (මෙමිත්‍රී විතතා)	1
2. මෙත් වඩන මග	5
3. මෙත් වැඩීමේ අනුසස්	8
4. මෙත් වැඩුම් උපෝසථාංගයක් වන සැටි	10
5. වේතෝ විමුක්තිය සහ කම් විපාක	13
6. සිවුදිග පැතිරෙන සක්ඛඩ	16
7. ලුණු කැටයේ උපමාව	22
8. සමණසාමිථි පටිපදාව	24
9. මෙතනාවේතෝවිමුක්තිය අමාදොරක් වන සැටි	26

උපග්‍රහය

1. පහන්කණ්ඩ ධම්දේශනා අංක 147	31
2. පහත් කණ්ඩ ධම්දේශනා අංක 163	55

හැඳින්වීම

සියලු ලෝසතුන් තුළ ඇති 'සැප කැමති බව' පිළිගැනීම මෙන් සිතේ පදනමයි. මෙන් වැඩිමෙහිදී එය හඳු පත්ලෙන් නැගෙන පැතුමක් බවට පත්වී 'සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා!' වැනි පද කිහිපයකින් නිකුත් වෙයි, දෙව්මය, ක්‍රෝධය, වෛරය වැනි සිත බැඳ තබන, සිරකරන, කිලිටි කරන හැඟීම් ජයගෙන නිමිල සිතක විමුක්තියක් ඒ තුළින් අත්දැකිය හැකි වෙයි.

තිලෝගුරු පම්මා පම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ලොවට හෙළිකර වදාළ 'මෙතො වේතෝ විමුක්තිය' ලාබාල දරුවකු විසිනුදු පුරුදු කළ හැකි සරල භාවනාවකි. දියා හඳුන්වන පම්මුකි නාම නොදක් දරුවකුට පවා 'උඩ-යට-පරස' ('උදධං අධො ව තිරියඤ්ච') වශයෙන් හෝ ඉදිරි පස, පසුපස, දෙපස, උඩ, යට වශයෙන් හෝ සලකා සිටියාවටම මෙන් සිත පැතිරවීම පුහුණු කළ හැකිය. සත්‍රියක් හෝ වේවා, පුරුෂයෙක් හෝ වේවා මෙතො වේතෝ විමුක්තිය වැඩිය යුතුය යනු බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන අනුශාසනයයි.

පුද්ගල හේදය: මෙතො වේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳ බුද්ධ වචනය මෙසේ නමුත් අටුවා ප්‍රභයෙහිදී එකතුවන සංකීර්ණ විවරණ මාගී නිසා මෙතොවේතෝ විමුක්තිය මුළුගැන්වෙන්ට විය. තමා, හිතවතා, මැදහතා, අහිතවතා යන පුද්ගල හේදයක් මත පදනම්ව විග්‍රහයකට අනුව කැරෙන සීමා පම්හේදයකින් (සීමා බිඳීමකින්) මෙතො වේතෝ විමුක්තිය සැලසෙන බවක් අද බොහෝ භාවනා ඇදුරන් 'ගුරු පොත' ලෙස සලකන විශුද්ධ මාගීයේ දක්වෙයි. මෙතො සූත්‍රයේ අන්තර්ගතය හා කිසියෙක්ම නොසැසඳෙන මේ විවරණ මාගීය, වැට කවුලු තනමින් බිඳලමින් වේතෝ විමුක්තියක් වෙත ළංවීමට තැත් දරයි.

මේ විපරිත විවරණ මාගීයට හේතුවී ඇත්තේ මෛත්‍රිය හා මිත්‍රත්වය අතර වෙනස වටහා නොගැනීමෙන් වූ වැරදි ආකල්පයකි. දෙව්මයට ප්‍රතිවිරුද්ධ හැඟීමක් වූ පමණින් මෛත්‍රිය යනු මිත්‍රත්වය නොවේ. අද ඇතැමෙක් "මෛත්‍රිය වනාහි මිත්‍රත්වය" යන නිව්වනයෙන් මෛත්‍රී භාවනාවට උපදෙස් දීම අරඹන්නේ මේ වචන දෙකෙහි බාහිරව පෙනෙන සමානත්වය දැකීමට ගැනීමෙනි. මිත්‍රත්වවාදී 'මිත්‍රතා' යන පදයත්, මුදුමොළොක් බව හඟවන 'මෙතො' යන පදයත් උච්චාරණයේදී කරමක් සමාන ලෙස පෙනෙතත් ඒ දෙපදය පටලවා නොගත යුතුබවට 'මෙතොනිසංස' සහ 'මිත්‍රතානිසංස' යන සූත්‍ර දෙකම සාධකයකි. බුදුරජුන් ඉතා ඉහළින් වර්ණනා

කළ මෙතනානියා සමග මිත්තනානියා සැසඳිය නොහැකි බව ඒ යුතු දෙක විමසා බලන්නකුට පැහැදිලි වනු ඇත. මිත්‍රත්වය හා මෛත්‍රීය අතර ඇති පරතරය පහත සඳහන් විග්‍රහය තුළින් පෙන්නුම් කළ හැකිය.

1. මිත්‍රත්වය පෞද්ගලිකයි	-	මෛත්‍රීය පොදුයි
2. මිත්‍රත්වය අන්‍යෝන්‍යයි	-	මෛත්‍රීය විශ්වසාධාරණයි
3. මිත්‍රත්වය පටුයි	-	මෛත්‍රීය පුළුල්යි
4. මිත්‍රත්වය බන්ධනයක්	-	මෛත්‍රීය විමුක්තියක්
5. මිත්‍රත්වයට 'දෙන්නෙක්' අවශ්‍යයි	-	මෛත්‍රීය හුදෙකලාව වැඩිය හැකිය
6. මිත්‍රත්වය සීමිතයි	-	මෛත්‍රීය අසීමිතයි, අපරිමිතයි, විපුලයි, අප්‍රමාණයි

තමාට මෛත්‍රී කරගැනීම.

'තමාට තමා ප්‍රියය' යන සිද්ධාන්තය උපමාවක් ලෙස ගෙන, ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය සාක්ෂියානගේ තබාගෙන, අනුනට මෙන් වැඩිය යුතුය යනු බුදුරදුන්ගේ උපදෙසයි. එහෙත් ඒ උපදෙස වරදවා ගැනීමෙන් පළමුවෙන්ම තමාට මෙන් වැඩිය යුතු බවක් විශුද්ධි මාභීය කියයි. බ්‍රහ්ම විහාර භාවනාව හුදෙක් බැහැරට යොමු කර වැඩිය යුතු චිත්ත ආකල්පයකි. ඒ බව අමතක කිරීමේ අනිෂ්ට විපාකය හෙළිවන්නේ තමා - ප්‍රිය පුද්ගල - මධ්‍යස්ථ පුද්ගල - වෛරී පුද්ගල යන සතර දෙනාටම 'සම මෙන්' ඇතිව 'සීමා සම්භේද' අවස්ථාවට ළං වන අයුරු දක්වන විශුද්ධිමාභී විස්තරයෙනි.

'තමා' - 'තමාට' ප්‍රිය - 'තමාට' මැදහත් - 'තමාට' වෛරී යන පුද්ගල හේදය නියෝජනය කරන හික්මුන් වහන්සේලා සිටු නමක් හමුවට පැමිණෙන සොරමුලක් බිලි පුද සඳහා මැරීමට එක් තමක් ඉල්ලා සිටි විට අනෙක් කෙනම වෙනුවෙන් දිවි පිදීමට 'තමා' ඉදිරිපත් වීම සීමා සම්භේද සම - මෙක හා නොගැලපෙන 'තමාට' මෛත්‍රීය නැති බවක් ලෙස බුද්ධිගෝෂ්ඨ හිමියෝ නිගමනය කරති. තිරිසන් ආකමභාව වලදී පවා අනුන් වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කළ බෝධි සත්ත්වයන් වහන්සේ 'තමාට' මෛත්‍රීය නැත්තකු ලෙස මේ අනුව සැලකිය යුතුවෙයි!

'මවක් තම එකම පුතු දිවිදී රකින්නාක් මෙන් සියලු සත්ත්වයින්

කෙරෙහි මෙන් සිත පැතිරවිය යුතුය' යනු බුද්ධ මතයයි. එයට ඉදුරාම පටහැනි යටකී බුද්ධකෝෂ මතයට අනුව ප්‍රචිත වේතෝ විමුක්තිය කෙබඳු විය හැකිද? දිසා එරණ වශයෙන් මෙන් සිත පැතිරවීමේදී තමා කෝප්‍රසාරයක් ලෙස ගෙන ඊට යාපේක්ෂකව උඩ - යට - සරස ආදී වශයෙන් සලකනු මිස තමාට මෙමුත් කර ගැනීමේ ආකමාථිකාමී ආකල්පයක් බුදුරදහු අනුමත නොකරති. මෙමුත්යට අරමුණු කරගත යුත්තේ තමාගේ දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව ඇති කරගත් හිත - අහිත - මැදහත් සත්ත්ව කොට්ඨාශ නොව විශ්වමය මිම්මකින් බුදුරදුන් දක්වා වදාළ සමස්ත පහකින් තිරිදීමට සකල සත්ත්ව වර්ගයාමය.

සමස්ත පහ

.....යෙ කෙටි පාණ භූතස්ථී

1. කසා වා ටාවරා වා අනවසෙසා
2. දිසා වා යෙ මහත්තා වා මජ්ඣමාරයාකාණ්ඩුලා
3. දිට්ඨා වා යෙව අද්දිට්ඨා
4. යෙ ව දුරෙ වසන්ති අවිදුරෙ
5. භූතා වා සමාවෙසීවා

සබ්බෙ සත්තා භවන්තු සුඛිතන්තා

..... පණ ඇති, සටගත් යම් සත්ත්වයෝ වෙත්ද

1. සැලෙන හෝ තහවුරු හෝ - තිරවශේෂවම
2. දිගු හෝ මහත් හෝ මැදුම් තරමේ හෝ කොට හෝ සිසුම් හෝ කරවු හෝ
3. දුටු හෝ නුදුටු හෝ
4. දුර හෝ නුදුර වෙසෙන
5. තටහත් හෝ තටහැත්මක් සොයන

ආකමාථිකාමී දෘෂ්ටිකෝණයකට අනුව ගත්, තමා - හිතවතා - මැදහතා - අහිතවතා වැනි පටු වැටි කඩුලු තුළ හිර නොවී, ඉහත දක්වූ විශ්වසාධාරණ සමස්ත පහ අරමුණු කර සදිසාවටම මෙන් වැඩිය යුතුවේ. දිසාවකට මෙක පැතිරවීමේ දී දනට සම්මත ක්‍රමය වී ඇත්තේ දිසා නාම උච්චාරණය කරමින් කාල්පනික වශයෙන්ම මෙන් වැඩීමයි. ('නැගෙනහිර දිශාවේ සියලු සත්ත්වයෝද දකුණු දිශාවේ සියලු සත්ත්වයෝද'.....ආදී වශයෙන්) එහෙත් සුත්‍රාගත වේතෝ විමුක්ති ක්‍රමයට අනුව නිතරම දක්වෙන්නේ එක් දිශාවක් (එකං දිසං), දෙවෙනි දිශාව ('දුතියං දිසං'), තුන්වෙනි දිශාව

(‘තනියං දිසං’), හතරවෙනි දිශාව (වතුතථිං දිසං) උඩ (උඳධං) යට (අධො) යන අනුපිළිවෙළින් කෙරෙන ‘දිසාචරණ’ විධියකි. ප්‍රත්‍යක්ෂය මුල් කරගෙන තමා ඉදිරිපිට, දකුණු පස, පසුපස, වම්පස, උඩ සහ යට දිශාවන් සලකා මෙත් සිත පැතිරවිය යුතු බව මෙයින් පෙනේ.

පෙනෙන මානය සහ අපරිමාණය.

අප මෙහිදී ‘ප්‍රත්‍යක්ෂය’ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ ඒ දිසාවන්හි මයැසට පෙනෙන සීමිත ප්‍රදේශය පමණක් නොව ඒ ඇසුරෙන් මනැසට හසුකරගත හැකි අනන්‍යය දක්වා විහිදී යන අසීමිත ප්‍රදේශයයි. දුටු - නුදුටු, දුර - නුදුර, ලොකු - කුඩා සියලු සතුන් මනැසට හසු කර ගැනීමට මයැසින් ගන්නා දිසා තය පිළිබඳ මූලික සංඥාව උපකාර කරගත හැකිය. ඇරගත් ඇසට හසු වන්නේ ‘පෙනෙන මානය’ පමණි. වසාගත් ඇසට අපරිමාණය අරමුණුවෙයි. ප්‍රමාණයෙන් අප්‍රමාණයටත්, අත්‍යයෙන් අනන්‍යයටත් මෙත් පැතුම විහිදුවාලීම මනැසට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගැනීමකි. හුදු වාචයික අභ්‍යාසයක් වශයෙන් දිශා නාම උච්චාරණය කිරීම හෝ දේශ ප්‍රදේශ ලේඛනයක් සජ්ඣානා කිරීම හෝ නියම මෙන් වැඩීමක් නොවේ. මනැසට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගැනීම සඳහා ආධාරකයක් වශයෙන් තමා කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් කරගෙන ගොඩනඟාගත් උඩ - යට - සරස ‘දිසාචරණය’ කෙළවර වන්නේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් මැකී යන අන්දමින් ඉතිරි - පැතිර යන අසීමිත අපරිමිත මෙන් සිතකිනි.

‘රාජකාරී’ අහෝසිසි! හැමදා - ‘පඩිදා’!

මෙතො වේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳව මෙම කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන අදහස්, සම්මතයට එරෙහිව නඟන හුදු විප්ලව වාදයක් ලෙස සලකා බැහැර නොකොට ඒවායේ ප්‍රායෝගික වටිනාකම මැදහත් සිතින් පිරික්සා බැලීමට පාඨකයින්ට ආරාධනා කරමු. මුළු ගැන්වී තිබුන මෙතො වේතෝ විමුක්තිය ඕනෑම කුඩාදරුවකුට, සත්‍රියකට, පුරුෂයකුට එදිනෙදා පුරුදු පුහුණු කළ හැකි මහත්ඵල මහානිසංස සරල භාවනාවක් ලෙස හඳුන්වාදීමෙන් සමාජය තුළ විශාල පරිවර්තනයක් සිදුවිය හැකිය. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ගුරු - සිසු දෙපසට මෙන්ම විවිධ වෘත්තීන්හි නියුතු ස්වාමි - සේවක දෙපක්ෂයටද දැනට පවතින විෂම අසහනකාරී වාතාවරණයෙන් මිදීමට මේ සරල මෙන් පැතුම උපකාරීවනු ඇත. මෙතොනියංස සූත්‍රයේ දක්වෙන අනුයස් පෙළ, මෙතො වේතො විමුක්තිය වැඩීමේ දෛනික ප්‍රතිලාභ ලෙස හඳුන්වා දෙනොත් රාජ්‍ය සේවය තුළ පවා ‘රාජකාරී’ සංකල්පය අහෝසිවී සියල්ල තමන්ගේම කාර්යක් ලෙස සැලකෙන අවංක මෙහි්‍රී සහගත

සුභද්‍ර ආකල්පයක් ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගෙනු ඇත. ඒ තුළින් 'හැමදා - පඩිදා' මෙන් හැඟෙන භාවනාමය ප්‍රතිලාභ (ආනිසංස) පිළිබඳ උද්යෝගයක්ද ඇතිවිය හැකිය. නිවසේදී, මගනොවේදී, වාහනයේදී, පාසැලේදී, කාඩාලයේදී, රෝහලේදී සිත තුළින් නිරායාසයෙන් මතුවන මෙන් පැතුම, කම්කටොලු අඟහිඟකම් මැද ගෙවන දිවි පෙවෙතකට වුවද සහනය, සතුට, සැනසුම ළඟා කරදීමෙහි සමත්වෙයි.

නියම 'පොහොසත්' බව

දැනට සම්මත තමාට 'මෙහි කරගැනීමේ' විකෘත චිත්තතාය, තම සිරුරේ අවයවවලට මෙන් වැඩිමක් දක්වා විහිදී ගොස් ඇත. එය, තම නිවසින් බැහැර ගොස් සිට ආපසු පැමිණි කෙනකු. තමාටම 'ආගන්තුක සත්කාර' කරගැනීමක් වැන්න. තමාගේ සිරුරට මෙහි කරන්නකු සංසාර විමුක්තියට උපකාරවන පිළිතුල් භාවනාව, අසුභ භාවනාව, වඩන්නේ කෙසේද? පළමුව තමාට මෙහි කර 'පුරවාගත්' මෙහි ශක්තිය අනුක්‍රමයෙන් තම හිතවතාට, මැදහතාට සහ අහිතවතාට බෙදා දෙන පිළිවෙතක් දැනට සම්මත මෙහි භාවනා ක්‍රමය තුළ ඇත. 'භෞතික පොහොසත් බව' සහ 'ආධ්‍යාත්මික පොහොසත් බව' අතර වෙනස වටහා නොගැනීම මේ අවුලට හේතුවී ඇතැයි හැඟේ. භෞතික දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව ගිය 'ධනාත්මක' චිත්තතාය අගය කරනොත්, නියමී හෝ අනියමී විධිවලින් තමා පළමුව 'ධනපතියකු' වී පසුව 'දානපතියකු' විය යුතුය. එහෙත් 'වාග' තම වූ අකසුරීම, පරික්ෂාගතය, ආර්ථිකයක් ලෙස සැලකෙන ආධ්‍යාත්මික දෘෂ්ටිකෝණයට අනුව නම්, කෙනෙක් 'පොහොසත් වන්නේ' ආතමාර්ථකාමිත්වය අතහළ පමණටය. බුදුරදුන් මෙන් සුතුර තුළින් ලොවට හඳුන්වා දුන් යටකි සමස්ත පහ අරමුණු කර දරූ සෙනෙහසින් දිවිපුදන මවගේ ආකල්පය සිතියට නඟා ගෙන සිදියාවට මෙන් වැඩිමෙන් 'පොහොසත් වන' 'කුඩා දරුවාත්', 'ස්ත්‍රියත්', 'පුරුෂයාත්' ආධ්‍යාත්මිකව පොහොසත් වෙති. ඒ පොහොසත් බව පදනම් කරගෙන අවයවානුකූලව එක් අයකු දෙසට ඒ ප්‍රබල මෙන් සිත යොමු කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නොමැත.

බුද්ධ කාලයේදී විසූ සාමාවතී බිසව මෙතතාවිහාරීන් අතර 'එතදග්‍ර' තනතුර බුදුරදුන්ගෙන් ලබාගත් ගිහි ශ්‍රාවිකාවකි. ඇය මෙන් සිත තුළින් පැ ඇසවසිටත් ප්‍රාතිහාසි බම් සාහිත්‍යයේ සඳහන් වී ඇත. එවැනි උදාර චරිත ආදර්ශයට ගෙන මෙහි වෙතො විමුක්තිය වැඩිමට යොමුවෙතොත් පවු ආතමාර්ථකාමී තරඟකාරී චිත්තතාය වෙනුවට සුභද්‍ර පරහිතකාමී ආකල්පයක් ගොඩ නැගෙනු නොබැරිය. සමාජ විෂමතා තුළ සිරවී සිටින ජන කොටස්වලට එමගින් විමුක්තියක් ළඟාවනු ඇත.

නිවන් දොරටුවක්

ඉහත දක්වූ පරිදි මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය මෙකල සමාජ විද්‍යාඥයින් සොයන සමාජ විමුක්තියට දොරටුවක් වනු පමණක් නොව එය ඇත්ත වශයෙන්ම සංසාර විමුක්තියටද දොරටුවකි. මුදුම් සාහිත්‍යේ එන අට්ඨක නාගර සුත්‍රයට අනුව එය අමා දොරටු (අමතථාරා) එකොළොස්හිත් එකකි. මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය පාදක කරගෙන විද්‍යුත් වඩා අමා මහ නිවන් සුව පසක්කර ගත හැකි හෙයින් පණ ඇති සියලු සතුන් තුළ ඇති පොදු ප්‍රවණතාව වන 'සෑප කැමති බව' අරමුණු කරගෙන පුද්ගල විවිධත්වය නොතකා කිසියම් ඒකත්වයට සිත ගෙන ඊමක් මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය තුළ ඇත. නානාත්වයෙන් එකත්වයට ගිය සමාධිමත් සිත විදහිනාවට යොමු කිරීම පහසුය. නිවන් මග චූරාලන ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ යන කෙලෙස් තුනෙන් ද්වේෂය ජයගැනීමටත් නිවරණ අතුරෙන් ව්‍යාපාදය ජයගැනීමටත් මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය උපකාරී වෙයි. ඒ අභියෝගයට එය නිවනට දොරටුවක් වෙයි. එකී නිවරණය මිදිනය කරගැනීමට මෙහි මුලධර්මය වන 'මෙත්' සිතීමේ පැතුම්' (මෙත්ථිවිතතා) පෙරමග දක්වනු ඇත.

සාධක සූත්‍ර

අප විසින් පවත්වන්නට යෙදුන 'පහත් කණුව' දෙසුම් දෙකකදී (C.D. අංක 147 සහ 163) මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳව සැහෙන වටිනාකමක් කළ නමුත් එහිදී කෙටියෙන් උපුටා දක්වූ සාධක සූත්‍ර කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවීමේ මූලික අදහසින් මේ කෘතිය සකස් කළෙමු. සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් මෙතනා චේතෝ විමුක්තිය ඇඟයීමට ප්‍රමාණ කරගත හැකි තවත් සූත්‍ර කොටස් මෙහිදී ඉදිරිපත් කළෙමු. යටතේ පහත් කණුව දෙසුම් දෙක ග්‍රන්ථාවසානයේ එන උපග්‍රන්ථය වශයෙන් ඇතුළත් කළේ ග්‍රන්ථාගත කරුණු වල සම්පිණ්ඩනයක් නැතහොත් පරිශීෂ්ටයක් ලෙස පෙනී යන අයුරිනි.

මෙයට,
සසුන්ලැදි
කටුකුරුන්දේ ශාසනයද හිතමු

පොත්ගලිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
"පහත්කණුව"
කන්දේගෙදර,
දේවාලේගම,
(2554) 2011 මාර්තු

ප්‍රකාශන නිවේදනය

අතිපූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ "නිවනේ නිවීම" දේශනා මුද්‍රණය කොට, ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අයහට එම දහම් පොත් ලබාදීමේ මූලික අදහස අප තුළ ඇතිවී මුත්, මුද්‍රණය සඳහා වැය වන මුදල උපයා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් විය. එය විසඳීම පිණිස අප කිහිප දෙනෙක් යෝජනා කළේ වැයවන මුද්‍රණ වියදම පමණක් අය කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වූ මිලකට එම දහම් පොත් විකිණීමයි. එහෙත්, අපගේ එම යෝජනාව ගරු ඥාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එකහෙලා ප්‍රතිකේෂ කරමින් "ධර්මය මිල කරන්න බැහැ. එය අවශ්‍ය අයහට නොමිලේ ලබා ගැනීමට හැකිවිය යුතුයි..." කීහ.

එබැවින් උත්වහන්සේ අදහස් කළ පරිදි මුලින්ම මුද්‍රණය කර "නිවනේ නිවීම" දේශනා මාලාව සඳහා වියදම් ලබා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලක් වශයෙන් රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට් හි අධිපති ජී.ටී.බණ්ඩාර මහතා විසින් මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවෙහි 'ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය' නමින් අරමුදලක් අරඹනු ලැබීය. එවකට මහා භාරකාර ධුරය දරූ යූ. මාපා මහතාගේ අදහසක් අනුව පිහිටුවන ලද එකී භාරයෙහි අරමුණ වූයේ මෙම පූජ්‍ය ක්‍රියාව ඉටුකර ගැනීම සඳහා දායක වීමට කැමති අය හට මුදලින් කෙරෙන කම පූජ්‍යාධාර එම භාරයට බැර කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමයි.

1997 වසරේදී ඇරඹුනු මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය මගින් පූජ්‍ය ඥාණනන්ද හිමියන්ගේ දේශනා 33 ක් යුත් "නිවනේ නිවීම" වෙළුම් 11 කින් මුද්‍රණය කොට නොමිලේ බෙදා දීමට අමතරව පසළොස්වක පොහෝ දිනයන්හිදී පහන් කණුව සෙනසුන වෙත රැස්වෙන උපාසක-උපාසිකාවන් සඳහා උත්වහන්සේ විසින් කෙරෙන ධර්ම දේශනා "පහන් කණුව ධර්ම දේශනා" නමින් මේ වන විට ග්‍රන්ථ 5ක් පළකොට තිබේ. එකැතින් නොනැවතී උත්වහන්සේගේ අනෙකුත් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි ග්‍රන්ථද එසේම ධර්ම දාන වශයෙන් පළකිරීමට හැකිවීම ඊට දායක වූ අප සැමගේ ඉමහත් යතුටට හේතුවිය.

අති පූජ්‍ය ඥාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ එම ධර්ම දේශනා අගයමින් එම සත්කාර්යය නොනවත්වා කරගෙන යෑම පිණිස දායක හවතුන්ගෙන් අප වෙත ලැබෙන පැයපුම් සහිත ප්‍රතිචාරය නිසාම ඒ අයගේ පහසුව පිණිස අප විසින් මෑතකදී "ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය" නමින් සම්පත්

බැංකුවේ නුගේගොඩ ශාඛාවේ අංක 0003 6000 1415 දරණ ජංගම ගිණුම විවෘත කරන ලදී.

අති පූජ්‍ය කපුකුරුන්දේ ඥාණනන්ද හිමියන් විසින් පහදා දෙනු ලබන නිර්මල බුදු දහම ඔබ අතට පත් කිරීම අපගේ එකම අරමුණයි. ඊට ඔබගෙන් ලැබෙන දායකත්වය ඉමහත් කූශලයකි. අපට ඉමහත් ධෛර්යයකි.

මෙම වටිනා ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය කොට බෙදා හැරීමේ සම්පූර්ණ කාර්යභාරය ජී.පී. බණ්ඩාර මහතා විසින් රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට් හි පින්චන් නිලධාරීන්ගේ සහායද ඇතිව වෙනෙස මහන්සි නොබලා ඉටුකර දීම ගැන අපගේ බලවත් ප්‍රසාදය මෙහිලා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළයුතු වේ.

මෙයට,

සපුත් ලැදී

ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරකාර මණ්ඩලය

මෙත් සිතේ විමුක්තිය

(තෙවන මුද්‍රණය)

පරලෝ සැපත් තම දයාබර පියාණන් වන විශ්‍රාමික විදුහල්පති පියසිරි උඩගෙදර මහතාට පින් පිණිස දියණිය සුච්චා වික්‍රමසිංහ සහ එම පවුලේ අය විසින් මෙම තෙවන මුද්‍රණය ධර්මදාන වශයෙන් එළිදැක්වෙන බැවින් ඔවුන් සැමටම එම ධර්මදානමය කූශලය පරමශාන්ත උතුම් නිවාණාවබෝධය පිණිස උපනිශ්‍රය සම්පන්නත්ම වේවායි පතමු.

සම්පාදක

(2556) 2012 අගෝස්තු

ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය මගින් පළකැරෙන ග්‍රන්ථ මුද්‍රණයට දායක වීම

අති පුරා කටුකුරුන්දේ කැණනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් දේශිත නිර්මල බුදු දහම, "නිවනේ නිවීම" සහ 'පහත් කණුව ධර්ම දේශනා" නමින් පළ වී ඇති දහම් පොත් තුළින් මේ වන විටත් ඔබ ඇතැම් විට කියවා තිබිය හැක

එම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා හැකි පමණ මුද්‍රණය කොට නොමිලේ බෙදා දීම ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරයේ අරමුණයි.

මෙතෙක් එම භාරය මගින් පළකොට ඇති ධර්ම ග්‍රන්ථ එකී ග්‍රන්ථ වල අවසාන පිටුවෙහි දක්වා ඇත.

මෙම මහඟු පුණ්‍ය ක්‍රියාව සඳහා දායක වීමට කැමති පින්වතුන්, පහත සඳහන් උපදෙස් පිළිපැදීම මැනවි.

1. වෙක්පත් මගින් එවන සියලු ආධාර "ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය" නමින් සම්පත් බැංකුවේ නුගේගොඩ ශාඛාවේ අංක 0003 6000 1415 දරණ ගිණුමට බැර කිරීම පිණිස පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය හැකිය.
2. දිවයිනේ පිහිටි ඕනෑම සම්පත් බැංකු ශාඛාවක් මගින් ඔබගේ ආධාර මුදල් ඉහත සඳහන් ගිණුමට බැර කළ හැක.
3. කෙසේ වුවද, ඔබගේ පහසුව පිණිස සියලු පුණ්‍යාගාර කොළඹ 05, හැට්ලොක් පාරේ අංක 191 හි පිහිටි රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනයේ ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති අංශයටද බාර දියහැක.
4. මෙම භාරය මගින් නිකුත් කැරෙන ධර්ම ග්‍රන්ථ මගින් ඔබගේ දායකත්වය වරින් වර දායක හවතුන්ගේ දනගැන්ම සඳහා පළ කරනු ඇත.
5. ඔබ විසින් කරනු ලබන ආධාරය බැංකු ගිණුමට බැර කරන විට ඒ සඳහා නිකුත් කරනු ලබන කුපිතාන්තියෙහි ඡායා පිටපතක් පහත සඳහන් ලිපිනයට එවීමෙන් මෙම ධර්ම දානමය කටයුත්තට දායක වන ඔබගේ නම සහ දායක මුදල අප විසින් වරින් වර පළ කරන දායක ලැයිස්තුවෙහි ඇතුළත් කිරීම කළ හැකිය

ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය
රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට්
අංක 191, හැට්ලොක් පාර
කොළඹ 05

අමා ගහ

මහවැලි ගහ උතුරට හැරැවීමෙන් පසු එතෙක් නිසරු මුටු බිම් ලෙස පැවති පෙදෙස්වල සිදුවූයේ ඉමහත් වෙනසකි. පිපාසයට පැත්තිඳක් නොලබා සිටි ගොවීහු පෙදෙස පුරා නිහඬව ගලා යන සිසිල් දිය දහරින් පිනා ගියහ. මැලවුනු ගොයම සරුව නිල්වත්ව කරලින් බර විය. මල් පලින් ගැවසිගත් තුරු ලිය බලා සැතපෙන පෙදෙස් වැසියෝ තුටු කළු වගුළුහ.

දහම් අමා ගහ "උතුරට" හැරැවීමේ වැඩ පිළිවෙළක් මෙයට තෙවසරකට පෙර ඇරඹුණි. දහම් පත-පොත තබා "එදා-වෙල" සඳහා වත් විය පැහැදිම් කිරීමට වත්-කමක් නැත්තෝ, නිහඬව නොමිලයේ ගලායන අම්ල දහම් අමා දිය දහරින් සඳහම් පිපාසය සන්සිඳුවා ගත්හ. අර්වු මිසඳිටු හැර, සැදැහැයෙන් සරුව, ගුණ නුවණින් බරව පිළිවෙත් මතට නැම් ගත්හ. ලොව් - ලොවුතුරු මල් පල තෙලා ගනිමින් හද පුරා පිරි බැකියෙන් තත් අයුරින් සොම්නස පළකළහ.

"ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය" නමින් දියත් කළ මෙම ධම්දාන වැඩපිළිවෙල සඳහා අපගෙන් වැයවුනේ පිරිසිදු ධම්දාන සංකල්පය පමණි. අමාගහ "උතුරට" හැරැවූවෝ සපුන් ගුණ හඳුනන පරිත්‍යාගශීලී සැදැහැවත්තුවෝ. "නිවනේ නිවීම" පොත් පෙළ එළි දැක්වීමෙන් නොනැවතී 'සහන් කණුව ධම්දේශනා' පොත් පෙළෙහි "බර පැන" දැරීමටත්, දෙස් විදෙස්වල දහම් පිපාසිකයින් උදෙසා අප අතින් ලියැවෙන අතිකුත් පොත පත ඒ අයුරින්ම එළි දැක්වීමටත් ඔවුහු උත්සුක වූහ. "දෙන දේ පිරිසිදුවම දීමේ" අදහසින් අම්ල වූ දහම ඊට නිසි ශෝභන මුද්‍රණයකින්ම ධම්කාමීන් අතට පත් කිරීමට පියවර ගත්හ. මුද්‍රිත පිටපත් සංඛ්‍යාව අවසන්වනු හා සමගම "නැවත මුද්‍රණ" පළකිරීමෙන් දහම් අමා ගහ වියළි යා නොදීමට දැඩි අදිටතකින් ඇප කැපවූහ.

"පොත් අලෙවිය" පිළිබඳව මෙකල බහුලව දක්නට ලැබෙන වාණිජ සංකල්පයට පිටුපා, තහංචිවලින් කොරව, තමන් අතට නොමිලයේම පත් කැරෙන "දහම් පඩුර" තුළින් ධම්දාන සංකල්පයෙහි අගය වටහා ගත් බොහෝ පාඨක පින්වත්හු තමන් ලද රස අහරත්, හැ හිතවතුන් සමග බෙදා-හදා ගන්නාක් මෙන් නොමිසුරුව අත් දහම් ලැදියනටද දී ධම් දානයට සහභාගී වූහ. ඉහුදු නොනැවතී, ශක්ති පමණින් "ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණභාරයට" උරදීමටද ඉදිරිපත්වූහ, ඇතැමෙක් ලොකු කුඩා දහම් පොත්

මුද්‍රණය කරවීමේ හා නැවත-නැවත මුද්‍රණය කරවීමේ බරපැන ඉසිලීමට පවා පසුබට නොවූහ.

සම්බුදු සසුන මේ ලක් පොළොවෙහි පවතින තාක් මේ දහම් අමාගහ ලෝ සතුන් සිත් සනහමින් නොසිඳී ගලා යේවා යනු අපගේ පැතුමයි

"සබ්බදානං බම්බදානං ජිනාති"

මෙයට,
සසුන් ලැදී
කටුතුරුන්දේ ශ්‍රද්ධාවන්ත භික්ෂු

ජෝන්ගුලුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
'පහන් කණුව'
කන්දේගෙදර, දේවාලේගම
2000 ජුනි 05 (2544 පොයොන්)

ධම් දේශනා සංක්‍රාන්ත තැටි

මෙම ධම්දාන වැඩපිළිවෙලෙහි දෙවෙනි අදියර වශයෙන් පිහිටුවන ලද මහනුවර ධම්මුවණ මාධ්‍ය භාරය මගින් සකස් කරනු ලබන ධම්දේශනා සංක්‍රාන්ත තැටි දහට ධම්දාන පොත පත බෙදාහරින ස්ථාන කිහිපයෙන් ධම්මුවණාගිලාසිත්ථ නොමිලයේම ලබාගත හැකිය.

ධම්මුවණ මාධ්‍ය භාරයේ ධම්දාන කටයුතු වලට සහායවනු කැමති පින්වතුන් ඒ පිළිබඳව පහත සඳහන් දුරකථන අංකයකට විමසීම් යොමු කිරීම මැනවි.

1. අනුර රූපසිංහ මහතා
අංක: 27, කොළඹ විදිය, මහනුවර.
දු:ක: 081 2232376
2. එම්.එම්.කේ. පිරිසේන මහතා
දු:ක: 071-8248608

මෙත් සිතූම් පැතූම්

(මෛත්‍රී විනයා)

1. අඳුරු ලොවක යොදුරු ආලෝක දක්මක් සඳහා මෙතො වේතෝ විමුක්තියට සිත කරවන්න.

(“සුභ පරමාතමා භික්ඛවේ මෙතො වේතොවිමුක්තිං වදාමි”, මහණෙනි, “මම මෙතො වේතෝ විමුක්තිය සුභය යන ආකල්පය කෙළවර කොට ඇතුළු කියමි” - (බොණ්ඩවග සංග්‍රහය - සංග්‍රහය නිකාය)

2. මුලින් කළ අඳුරු කැට දුටු තැන්වල නොකැපු මැණික් කැට දක ගැනීමට මෙතො වේතෝ විමුක්තිය ඔබට ආරාධනා කරයි.

3. ‘දව්වෙය’ නමැති වගුරු මුකලානට ඉහළින් ක්ෂාන්තිය’ නමැති උස් වැව් බැම්ම බැඳ ඉතිරි පැතිර යන්න මෙත් ගත කරවන්න.

4. ‘කැලලන තහවුරු කැටොම මෙත් සිතින් ස්පෘෂ් කපන්න.

(“මේකයාය එසෙය තප්ථාවරානි - සාරිසුත්ත සුත්ත, සුත්ත නිපාත”)

5. ‘සම - මෙත්’   ‘ගැහෙන හැම හඳකටම -
දෙනෙ හැම ඊවියකුටම -’

6. දත සුභ දැක් කියත් දත:

“මහණෙනි, දැක් කියතකින් පල්හොරු නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර කපා දමන්ද, එහිදු යමෙක් සිත දුෂ්‍ය කරගනී නම් ඔහු මාගේ අනුශාසනය පිළිපදින්නෙක් නොවේ.”

කකචුපම සුත්ත, මජ්ඣිම නිකාය

‘උප්පජ්ජනෙ සවේ කොධො ආවජ්ඣ කකචුපමං’ (බ්‍රහ්මදත්ත ථේරගාථා) ක්‍රෝධය උපන්නොත්, කියත් උපමාව සිහි කරගන්න

7. බහින් බස් වීමකදී ‘කැඩුන තඹ බඳුන’ මතක් කරගන්න. කැඩුන තඹ බඳුන ප්‍රතිරෝධ නොනගයි.)

‘සවෙ නෙරෙයි අක්කානං
 කංසො උපහතො යථා
 එස පක්කොයි නිබ්බානං
 සාරමොනා තෙ න විජ්ජති’
 - දැන්ව වගහ, ධම්ම පද

‘ඉදින් ඔබ කැවුන කම් බඳුනක් මෙන් කමාම වළක්වා ගනී නම් ඔබ ‘නිවනට’ පැමිණියෙහිය. ඔබට ‘එකට - එක’ කථාවක් නොවන්නේය.

8. සාක්කුච

ඔබට වෛර කරන්නා ‘වෛරස’ විසකින් පෙළෙන රෝගියකු ලෙස සලකා ඔහුට සාක්කු කරන්න.

- (1) ‘මෙක්’ චතුරෙන් නාවා ඔහුගේ දැවිලි නිවා සිසිලස සලසන්න.
- (2) ‘මෙක්’ සබත් ගා හොඳහැටි වෛරස විස සෝදා හරින්න.
- (3) ‘මෙක්’ කුටියෙන් පිසදා පසුකැවිලි ගවු මතුපිට වළක්වන්න.
- (4) ‘මෙකාලේපය’ ආලේප කර ඔහුගේ නොරිස්සුම්, කැසිලි, දද, බිබිලි, පරණ කුටාල සුවකරන්න.

9. ‘ආසාන’ නමැති බද්ධ වෛරයේ විනිශ්චයකරු ඉදිරියේ විත්තියේ නීතීඥයා වී දඬුවම ලිහිල් කිරීමට හෝ සමාව දීමට හෝ නිවැරදිකරු බව ඔප්පු කිරීමට ඔබේ වාග් ශක්තිය යොදන්න.

ඔබේ සේවාදායකයින් පස්දෙනා:

(ධම්ම සේනාපති සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගේ ‘නීති පොත’ ඇසුරෙනි. - ආසානවග්ග, පඤ්චක නිපාත - අංගුත්තර නිකාය)

1. අපිරිසිදු කාය සමාවාරය ඇති නමුත් පිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය ඇති විත්තිකරු -
2. අපිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය ඇති නමුත් පිරිසිදු කාය සමාවාරය ඇති විත්තිකරු
3. අපිරිසිදු කාය සමාවාරය සහ අපිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය ඇති නමුත් විවිත් විට සිතෙහි විවරයක්, වික්කප්පාදයක් ලබන විත්තිකරු -

4. අපිරිසිදු කාය සමාවාරයක් සහ අපිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරයක්ද ඇති ඉදහිටවත් සිතෙහි විවරයක්, විතප්පසාදයක් නොලබන විත්තිකරු -

5. පිරිසිදු කාය සමාවාරයක්ද, පිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරයක්ද ඇති විටින් විට සිතෙහි විවරයක්, විතප්පසාදයක් ලබන විත්තිකරු -

-

නීති උපදේශනය

1. පළමුවෙනි විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විට -

ඔහුගේ අපිරිසිදු කාය සමාවාරය මෙනෙහි නොකර ඔහුගේ පිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය මෙනෙහි කරන්න.

උපමාව

පංසුකුල සිවුරු පරිභෝග කරන හික්කුවක් විදියේ වැටී ඇති කිලිටිරෙදි කඩක් දක වම් පසින් එක් කොණක් පාගා දකුණු පසින් ඇද ඉරා ගතයුත්තක් ගෙන යන්නාක් මෙන් -

2. දෙවන විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විට -

ඔහුගේ අපිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය මෙනෙහි නොකර ඔහුගේ පිරිසිදු කාය සමාවාරය මෙනෙහි කරන්න.

උපමාව

ශ්‍රීමයෙන් තැවුනු, පීඩිත වූ, කලාන්ත වූ, පිපාසිත වූ පුරුෂයෙක් දියසෙවෙල් වලින් ගැවසුන පොකුණක් ළඟට පැමිණ අත් දෙකෙන් දිය සෙවෙල් ඇත් කර දෝතින් පෑන් බී යන්නාක් මෙන් -

3. තුන්වෙනි විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විට

ඔහුගේ අපිරිසිදු කාය සමාවාරය හෝ අපිරිසිදු වච්ඡි සමාවාරය හෝ මෙනෙහි නොකර විටින් විට ඔහුගේ සිතෙහි ඇති වන විවරය, විතප්පසාදය මෙනෙහි කරන්න.

උපමාව

ශ්‍රීමයෙන් තැවුනු, පීඩිත වූ, කලාන්ත වූ, පිපාසිත වූ පුරුෂයෙක් ගවකුර සටහනක රැළුන පැනිත්තක් දක එය දෝතින් ගැනීමට හෝ භාජනයකින් ගැනීමට හෝ තැත්කළොත් මව් කැලෑවන බව සලකා ගවයකු මෙන් හතරගානෙන් වැටී ඒ පැනිත්ත බී යන්නාක් මෙන්

4. සතර වෙනි වික්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විට -

ඔහුගේ අපිරිසිදු කාය සමාවාරයද, අපිරිසිදු වච්ඡා සමාවාරයද ඉදහිටුවන් සිතෙහි විවරයක් විකෘත ප්‍රසාදයක් නොලබන බවද සලකා ඔහු කෙරෙහි කරුණාව, දයාව, අනුකම්පාව උපදවා ගන්න.

'අනේ! මේ තැනැත්තා කාය දුසිරිත අතහැර කාය සුසිරිත වඩනවා නම්, වච්ඡා දුසිරිත හැර වච්ඡා සුසිරිත වඩනවා නම්, මනෝ දුසිරිත හැර මනෝ සුසිරිත වඩනවා නම්! මේ තැනැත්තා කාය බිඳී මරණින් මතු අපායට දහනියට විනිසානයට නිරයට නොවැටේවා!' (යන අදහසිනි).

උපමාව

දිගු මඟකට බැස යන්නාවූ ආබාධිත, දුක්ඛිත දඩ්දෙස ගිලන් වූ පුරුෂයකුට පෙර මඟ ගමද දුරය, ආ - මඟ ගමද දුරය, ඔහුට ලෙඩට නිසි අහරද නොලැබෙන්නේය, ලෙඩට නිසි බෙහෙත්ද නොලැබෙන්නේය. සුදුසු උපායායකයෙක්ද නැත, ගමට මඟ දක්වන්නෙක්ද නැත. ඒ දිගු මඟටම බව එක්තරා පුරුෂයෙක් මේ පුරුෂයා දකින්නේය. ඔහු මේ පුරුෂයා කෙරෙහි කරුණාවම ඇති කර ගන්නේය. දයාවම ඇතිකරගන්නේය. අනුකම්පාවම ඇතිකරගන්නේය.

අනේ! මේ පුරුෂයාට ලෙඩට නිසි ආහාර ලබනවා නම්! නිසි බෙහෙත් ලැබෙනවා නම්! සුදුසු උපායායකයෙක් ලැබෙනවා නම්! ගමට මඟ දක්වන්නෙක් ලැබෙනවා නම්! අනේ, මේ පුරුෂයා මෙහිම වාසනයට නොපැමිණේවා!' (යන අදහසිනි.)

5. පස්වෙනි වික්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විට

ඔහුගේ යම් පිරිසිදු කාය සමාවාරයක් වේද, එයද මෙනෙහි කළ යුතුය, ඔහුගේ යම් පිරිසිදු වච්ඡා සමාවාරයක් වේද, එයද මෙනෙහි කළ යුතුය. විටින් විට ඔහු ලබන යම් සිතෙහි විවරයක්, විකෘතප්‍රසාදයක් වේද, එයද මෙනෙහි කළ යුතුය.

උපමාව

පිරිසිදු සුවදායක, සිසිල්, නිමිල දිය ඇති, මනා පැන් කොට ඇති නොයෙක් ගස්වලින් ගැවසී ගත්, රමණීය පොකුණක් වෙත පැමිණෙන ශ්‍රීමයෙන් තැවුන, ශ්‍රීමයෙන් පිඬින වූ ක්ලාන්ත වූ පිපාසිත වූ පුරුෂයෙක් ඒ පොකුණට බැස නා, පැන් බී, ගොඩට විත් එහිම රුක් සෙවනක හිඳින්නාක්, වැහිර ගන්නාක් මෙන් හැම අතින්ම පහදවන සුළු පුද්ගලයා පිළිබඳව සිත ප්‍රසාදයට පත්වන්නේය.

මෙත් වඩන මඟ (මෙතන සූත්‍රයට අනුව)

"..... සුඛිනෝ වා ඛෙමිනෝ හොතතු
සුරුක්ඝෝ හෝ වෙත්වා!
උවදුරු නොමැත්තෝ හෝ වෙත්වා!

සබ්බෙ සත්තා භවතතු සුඛිත්තතා
සියලු සත්ත්වයෝ සුවචත් සිතැත්තෝ වෙත්වා!

යෙ කෙථි පාණභුක්ථී
පණ්ණිති තටගත් යම් සත්ත්වයෝ වෙත් නම්

තසා වා ථාවරා වා අනවසෙසා
සැලෙසා හෝ ත්ඛුට්ඨා හෝ කිසිවෙකුත් අත නොහැරම

දීඝා වා යෙ මහත්තා වා
දිගු වූ හෝ මහත් වූ හෝ

මජ්ඣිමා රසසකාණුකල්ලො
මැදුම් කරමේ හෝ කොට සිටුම් - තර - තරමේ

දිට්ඨා වා යෙව අඤ්චිට්ඨා
දුටු හෝ නුදුටු හෝ

යෙව දුරෙ වසන්ති අපිදුරෙ
දුර හෝ නුදුර වෙසෙනා

භූතා වා සමගවෙයි වා
හටගත් හෝ පැවැත්මක් සොයනා හෝ

සබෙබ් සත්තා භවිතතු සුඛිත්තතා
සියලු සත්ත්වයෝ සුවචත් සිතැත්තෝ වෙත්වා!

න පරො පරං නිකුබෙබ්
එකෙක් අතිකතුහට වංචා නොමි කරාවා!

නාසිමිකෙදුඵ් කපඵචි තං කඤ්චි
කොතූභාවත් කිසිවකුට අවමනක් නොකෙරේවා!

බ්‍යාරොසනා පටිසසඤ්ඤා
රොස් පරොස් වී ගැටෙන සිතකින්

නාඤ්ඤමඤ්ඤසස දුක්ඛමිච්චේශ්ශ
එකෙක් අතිකතුහට දුක්ක් නොපතාවා!

මාතා යථා නිශං පුත්තං
වෙත් යම් සේ තම පුතු -

ආයුසා එත පුත්තමනුරතෙබ්
- තම එකමු පුතු - රකිද දිවිදි

එවමජි සබ්බභූතෙසු
එසෙයින් තුම සතුන් කෙරෙහිමු

මානසං භාවයෙ අපරිමාණං
අපමණවූ සිතක් වචනේ.

මේතතඤ්ච සබ්බ ලොකසමිං
මුළු ලොව සතුන් වෙත මේත් -

මානසං භාවයෙ අපරිමාණං
- සිත අපමණවූ වචනේ.

උදධං අධොච තිරියඤච
උධ යටඳ සහ සරසඳ

අසමබාධං අවෙරං අසපන්නං
බාධා නොමැති නොවෙර නොසතුරු සිතකින්

තිට්ඨං වරං නිසිනෙනා චා
සිට හෝ යෙමින් හෝ හිඳිමින්

කයානො චා යාවතසස විගතමිඳො
සයනයේදී හෝ නිදිමත දුරුව ඇති තුරු

ඵතං සතිං අධිවෙදියා
මෙම සිතිය අදිටන් කරනේ

බ්‍රහමමෙතං විහාරං ඉධමාහු.....
මෙයම මෙහි බ්‍රහ විහරණයි කීවේ

- උරග චග්ග, සුත්ත නිපාත

මෙත් වැඩීමේ අනුසස් (මෙතතානිසංස සූත්‍රයට අනුව)

(අ.) "මෙතතාය සිකඛවෙ වෙනො විමුක්ඛියා
"මහණෙනි, මෙතතා වේතෝ විමුක්ඛියා

ආසෙවිතාය	-	අයුරු කරන ලද කල්හි
භාවිතාය	-	වඩන ලද කල්හි
බහුලීකතාය	-	බහුලව කළ කල්හි
යානි කතාය	-	යානයක් කරගත් කල්හි
ව්‍යථුකතාය	-	ගෙ - බිමක් කරගත් කල්හි
අනුට්ඨිතාය	-	අනුව සිටගත් කල්හි
පරිවිතාය	-	පුරුදු කරගත් කල්හි
සුසමාරදධාය	-	හොඳින්ම ඇරඹූ කල්හි

එකාදසානිසංසා පාටිකඛිඛා

අනුසස් එකොළොස්න් බලාපොරොත්තු විය හැකි වේ

කතමෙ එකාදස -

කවර එකොළොස්ක්ද?

1. සුඛං සුපති - සුවයේ නිදියේ
2. සුඛං පටිබුජ්ඣති - සුවයේ පිබිඳේ.
3. න පාපකං සුපිනං පසසති - පාපී සිහින නොදකී.
4. මනුස්සානං පියො හොති - මිනිසුනට ප්‍රිය වේ.
5. අමනුස්සානං පියො හොති - නොමිනිසුනට ප්‍රිය වේ.
6. දෙවතා රතමනති - දෙවියෝ රකිත්.
7. නාසස අග්ගි වා විසං වා සත්ථං වා කමති -
මොහු වෙතට ගිනි හෝ විස හෝ අවි හෝ ළං නොවේ.
8. ඥාතිං විතතං සමාධියති - වහා සිත එක්තැන්වේ.
9. මුඛවණණො විපපඤ්ඤති - මුහුණ පැහැපත් වේ.

10. අසම්මුලේනා කාලං කරොති - නුමුලාව මිය යේ.

11. උතතරීං අපපට්ඨිජ්ඣනෙනා බ්‍රහ්මලොකුපගො හොති

ඉහළට වීදසුන් නොවැකොත් බ්‍රහ්මලොවට යන්නෙන් වේ.

- අනුයසති වග්ගේ, එකාදසක' නිපාත, අංගුත්තර නිකාය.

(අ.1.) 'යො ඩ මෙතනං භාවයති
අප්පමාණං පතිස්සතො
කත්‍රස්සංයෝජනා හොතති
පසයතො උපධිකබ්බං

'යමෙක් පතිමත්ථ අප්පමාණං ලෙස මෙන් වඩයිද, උපධි ක්‍ෂය කිරීම
දක්නාවූ මහුගේ සංයෝජනයෝ (සසර බැම) කුනී වෙත්.

එකමයි වේ පාණං අද්‍රව්‍යවිකේතං
මේතායති කුසලො තෙන හොති
යබ්බෙව පාණං මනසානුකම්පං
පහුතමරියො පකරොති පුකුකු.

'එකම ප්‍රාණියකුට වුවද දූෂිත නොවූ සිතකින් යමෙක් මෙන් වඩයිද
එයින්ද හේ කුශලයෙක් වෙයි. සියලුම ප්‍රාණීන්ට සිතින් අනුකම්පා
කරන ආඨයා බොහෝ පින් රැස් කරයි.

මේතා වග්ග අට්ඨක නිපාත, අංගුත්තර නිකාය
අංගුත්තර නිකාය 5 4 (බු. ජ. ත්‍රි)

මෙත් වැඩුම උපෝසථාංගයක් වන සැටි

(තවබහ උපෝසථය)

"තවබහවෙගහි සමන්තාගතො භික්ඛවෙ උපෝසථො උපවුතෙථා මහජථලො හොති මහානිසංසො මහාජ්ඣතිකො මහාවිජ්ඣාරො."

"මහණෙනි අංග නවයකින් සමන්විත උපෝසථය සමාදන්ව විසුයේ මහත්ඵල වෙයි, මහානිසංස වෙයි, මහාජ්ඣතිමත් වෙයි, මහත් පැතිරීම් ඇත්තේ වෙයි."

මහණෙනි, අංග නවයකින් සමන්විත උපෝසථය කෙසේ වඩන ලද කල්හිද මහත් ඵල මහානිසංස මහාජ්ඣතිමත් මහා පැතිරීම් ඇති ඵකක් වන්නේ?

1. මෙහිලා, මහණෙනි, ආපි ශ්‍රාවකයෙක් මෙසේ නුවණින් සලකා බලයි.

රහතන් වහන්සේලා දිවි ආතිනාක් පර පණ නැසීම අතහැර පර පණ නැසීමෙන් වෙන්ව, දඩුමුගුරු, අටි බහා තබා, පර පණ නැසීමෙහි ලජ්ජාවී, දයාවට බැසගෙන, සියලු පණැති සතුන් කෙරෙහි හිතානුකම්පාවෙන් වෙසෙත්. මමද අද මේ රැය මේ දහවල, පර පණ නැසීම අතහැර, දඩුමුගුරු අටි බහා තබා, පර පණ නැසීමෙහි ලජ්ජාව, දයාවට බැසගෙන, සියලු පණැති සතුන් කෙරෙහි හිතානුකම්පාවෙන් වෙසෙමි මේ අංගයෙනුදු රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමි. ම විසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ පළමුවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි

2. රහතන් වහන්සේලා දිවි ආතිනාක් නොදුන්නේද ය ගැනීම අතහැර, නොදුන්නේද ය ගැනීමෙන් වැළකී, දුන් දෙයක්ම ගන්නාහු, දුන් දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වන්නාහු. නොසොර පිවිතුරු සිතින් වෙසෙත්. මමද අද මේ රැය, මේ දහවල නොදුන් දෙය ගැනීම අතහැර, නොදුන් දෙය ගැනීමෙන් වැළකී, දුන් දෙයක්ම ගනිමින්, දුන් දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වෙමින් නොසොර පිවිතුරු සිතින් වෙසෙමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමි. ම විසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ දෙවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

3. රහතන් වහන්සේලා දිවි ඇතිකාක් අබ්‍රහමවර්ධා අතහැර බ්‍රහමචාරීව, ග්‍රාමා නැසිරීමක් වන මෙවුන සේවනයෙන් වැළකී එයින් ඇත්ව නැසිරෙත් මමද අද මේ රැය මේ දහවල අබ්‍රහමවර්ධා අතහැර, බ්‍රහමචාරීව, ග්‍රාමා නැසිරීමක් වන මෙවුන සේවනයෙන් වැළකී එයින් ඇත්ව නැසිරෙමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන්වහන්සේලා අනුකරණය කරමි. මවිසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ තෙවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

4. රහතන්වහන්සේලා දිවි ඇතිකාක් මුසාවාදය අතහැර සත්‍යවාදීව, සත්‍යය හා බැඳී, සථිර කථා ඇතිව, ඇදහිය නැති වචන ඇතිව, කිසිදු නොකීවෙමැයි ලොව හා නොගැටෙයි. මමද අද මේ රැය මේ දහවල මුසාවාදය අතහැර, සත්‍යවාදීව, සත්‍යය හා බැඳී, සථිර කථා ඇතිව, ඇදහියනැති වචන ඇතිව, කි දේ නොකීවෙමැයි ලොව හා නොගැටෙමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන්වහන්සේලා අනුකරණය කරමි මවිසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ සිවුවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

5. රහතන්වහන්සේලා දිවි ඇතිකාක් මදයට හා ප්‍රමාදයට කරුණුවූ රහමෙර අතහැර මදයට හා ප්‍රමාදයට කරුණුවූ රහමෙරින් වැළකී සිටිත්. මමද අද මේ රැය මේ දහවල මදයට හා ප්‍රමාදයට කරුණුවූ රහමෙරින් වැළකී සිටිමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමි මවිසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ පස්වන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

6. රහතන් වහන්සේලා දිවි ඇතිකාක් එක් අතර වේලකින් යැපෙන්නාහු, රාත්‍රි භෝජනයෙන් වැළකුණාහු විකාල භෝජනයෙහි නොඇලුණාහු වෙති. මමද අද මේ රැය මේ දහවල එක් අතාර වේලකින් යැපෙමින්, රාත්‍රි භෝජනයෙන් වැළකී, විකාල භෝජනයෙහි නොඇලී වෙසෙමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන්වහන්සේලා අනුකරණය කරමි. මවිසින් පෙහෙවස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ සයවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

7. රහතන් වහන්සේලා දිවි ඇති කාක් නැටුම්, ගැටුම්, වැටුම්, විසුරු දකුම්, මල් ගඳ විලවුන් දරුම්, නැටවැඩ දමුම්, සිරුර සැරසුම් යන කරුණෙන් වැළකුණාහු වෙති මමද අද මේ රැය මේ දහවල නැටුම්, ගැටුම්, වැටුම්, විසුරු දකුම්, මල් ගඳ විලවුන් දරුම්, නැටවැඩ දමුම්, සිරුර සැරසුම් යන කරුණෙන් වැළකෙමි. මේ

අංගයෙනුදු රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමි. මවිසින් පෙනෙවිස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ සත්වන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

8. රහතන් වහන්සේලා දිවි ඇතිනාක් උස් අසුන්, මහ අසුන් අතහැර උස් අසුන් මහ අසුන්වලින් වැළකුණාහු මිටි ඇඳෙක හෝ තණ ඇතිරියෙක හෝ සයනය කරන් මිමද අද මේ රැය මේ දහවල උස් අසුන්, මහ අසුන් අතහැර උස් අසුන් මහ අසුන්වලින් වැළකී මිටි ඇඳෙක හෝ තණ ඇතිරියෙක හෝ සයනය කරමි. මේ අංගයෙනුදු රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමි ම වීසින් පෙනෙවිස්ද රකින ලද්දේ වන්නේය. මේ අටවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

9. මහණෙනි, මේ සපුනෙහි ආඨ ශ්‍රාවකයෙක් මෙමුත් සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාව,.....එසේම තෙවන දිශාව,.....එසේම සිවුවන දිශාව,.....මෙසේ උඩ යට සරස හැමතන්හි සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විසුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ අවෙරි වූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මෙමුත් සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි. මේ නවවන අංගයෙන් සමන්තාගත වෙයි.

මහණෙනි, මෙසේ විසු නව අංගයකින් සමන්තාගත උපෝසථය මහත් එය වෙයි. මහාතිසංය වෙයි. මහා ඡෝකිමත් වෙයි, මහත් පැතිරීම් ඇත්තේ වෙයි.

- සීහනාද වග්ග, තවක නිපාත
අංගුත්තර නිකාය.
අං. නි. 5 - 429 (බු. ජ. ත්‍රි)

වේතෝ විමුක්තිය සහ කම් විපාක

(කර්මකාය සූත්‍රය)

“මහණෙනි, මම, දූත දූත කරන ලද, රැස් කරන ලද, කම්යන්ගේ නොවිඳ කෙළවරවීමක් ඇතැයි නොකියමි. එයද වනාහි මේ ආත්මභාවයෙහිම හෝ වෙයි, දෙවන ජන්මයෙහි හෝ වෙයි. අනෙක් යම් ජන්මයක හෝ වෙයි එනමුත්, මහණෙනි, මම, දූත දූත කරන ලද, රැස් කරන ලද, කර්මයන්ගේ විපාක නොවිඳ දුක කෙළවර කිරීමක් ඇතැයි නොකියමි.

මහණෙනි, ඒ මේ ආර්ථ ශ්‍රාවකයා මෙසේ පහවූ විෂම ලෝභ ඇතිසේ, පහවූ ව්‍යාපාද (ද්වේෂ) ඇතිසේ, නුමුළා වූයේ, සිහි නුවණින් යුක්තවූයේ මෙන් සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව.... එසේම තෙවන දිශාව.... එසේම සිවුවන දිශාව.... මෙසේ උඩ යට සරස හැමතන්හි සියලු වශයෙන්ම, සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණ වූ අවේරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මෙමුත් සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

හෝ මෙසේ දැනයි පෙර වනාහි මාගේ මේ සිත නොවඩන ලද්දේ අල්ප (ටිකක්) විය දන් වනාහි මාගේ මේ සිත නොදිත් වඩන ලද්දේ අප්‍රමාණ වෙයි යම් කිසි ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද කම්යක් වේ නම් එය එහි ඉතිරි නොවෙයි, එය එහි නොරදයි.

මහණෙනි, එය කිමැයි හඟිවුද, ළඳරු කල් පටන් ඉදින් ඒ මේ කුමාර කෙම මෙතො වේතෝ විමුක්තිය වඩන්නේ නම් පව් කමක් කෙරේද?

“නූතමය, ස්වාමීනි”

“දුක, පව්කම් නොකරන්නකු ස්පඨි කරයිද?”

“නූතමය, ස්වාමීනි, දුක කෙසේනම් පව්කම් නොකරන්නකු ස්පඨි කරාවිද?”

“මහණෙනි, සක්‍රියක විසින් හෝ පුරුෂයකු විසින් හෝ මේ මෙතො වේතෝ විමුක්තිය වැඩිය යුතුමය. මහණෙනි, සක්‍රියකගේ හෝ වේවා පුරුෂයකුගේ හෝ වේවා මේ කය (පරලොව) ගෙන යා හැකි නොවේමය.

මහණෙනි, මනුෂ්‍යයා ඇතුළත සිතක් ඇත්තෙකි. හේ මෙසේ දනියි: මෙලොව ම විසින් පෙර මේ කරපකයින් යම්කිසි පව්කමක් කරන ලද නම්, ඒ සියල්ල මෙලොවම වින්ද යුතුය. එය, අනුව යන්නක් නොවන්නේය. "

මහණෙනි, මෙසේ වචන ලද මෙතනා වේතෝ විමුක්තිය, මතුයෙහි අර්හත් විමුක්තිය ප්‍රතිවේධ නොකරන ප්‍රඥාව ඇති මහණෙකුට මෙලොව අනාගාමි තත්ත්වය පිණිස පවත්නේ වෙයි.

කරුණා සහගත සිතින්... මුද්දිකා සහගත සිතින්.. උපේක්ෂා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව.....එසේම තෙවන දිශාව. ...එසේම සිවුවන දිශාව. මෙසේ උඩ යට සරස හැම තන්හි සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත්ඛට්ට හිය අප්‍රමාණ වූ අවෙරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ උපේක්ෂා සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

හේ මෙසේ දනියි 'පෙර වනාහි මාගේ මේ සිත නොවචන ලද්දේ අල්ප (ටිකක්) විය. දන් වනාහි මාගේ මේ සිත හොදින් වචන ලද්දේ අප්‍රමාණ වෙයි. යම්කිසි ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද කම්යක් වේ නම්, එය එහි ඉතිරි නොවෙයි, එය එහි නොරදයි.

"මහණෙනි, එය කිමැයි හඬවුද? ලෙරු කල් පටන් ඉදින් ඒ මේ කුමාර කෙම උපෙකතා වේතෝ විමුක්තිය වචන්නේ නම් පටිකමක් කෙරේද?"

"නැතමය, ස්වාමීනි."

"දුක පටිකම් නොකරන්නකු ස්පඨි කරයිද?"

"නැතමය, ස්වාමීනි, දුක කෙසේ නම් පටිකම් නොකරන්නකු ස්පඨි කරාවිද?"

"මහණෙනි, ස්ත්‍රියක විසින් හෝ පුරුෂයකු විසින් හෝ මේ උපෙකතා වේතෝ විමුක්තිය වැඩිය යුතුය මහණෙනි, ස්ත්‍රියකගේ හෝ වේවා, පුරුෂයකුගේ හෝ වේවා, මේ කය (පරලොව) ගෙන යා හැකි නොවේමය. මහණෙනි, මනුෂ්‍යයා ඇතුළත සිතක් ඇත්තෙකි හේ මෙසේ දනියි, 'මෙලොව ම විසින් පෙර මේ කරපකයින් යම්කිසි පව්කමක් කරන ලද නම්, ඒ සියල්ල මෙලොවම වින්ද යුතුය එය, අනුව යන්නක් නොවන්නේය."

මහණෙනි, මෙසේ වඩන ලද උපෙක්ඛා චේතෝ විමුක්තිය, මතුයෙහි අර්හත් විමුක්තිය ප්‍රතිවේධ නොකරන ප්‍රඥාව ඇති මහණහට මෙලොව අනාගාමී තත්ත්වය පිණිස පවත්නේ වෙයි

අං. නි. 8 - 555 (බු. ජ. වු.)

සටහන් :

චේතෝ විමුක්ති භාවතාව විස්තර කෙරෙන කිහිපු සූත්‍රයක දිශා නාම සඳහන් නොවීම සැලකිය යුතු කරුණකි. දිශා නම් කරනු වෙනුවට ඒ හැම තැනකම මෙත් පැතිරවීමට උපදෙස් දෙන්නේ එක් දිශාවකට දෙවෙනි දිශාවට, තෙවැනි දිශාවට, සිවුවන දිශාවට සහ උඩට සහ යටටය. දිශා සලකා ගත නොහැකි මහවනයක් මැද 'තැගෙනහිර දිශාවට', බටහිර දිශාවට, උතුරට දකුණට ආදී වශයෙන් මෙත් පතුරන්නේ කෙසේද?

සිවුදිග පැතිරෙන සක්හඬ

(සංඛට්ඨ සූත්‍රය)

එක් සමයෙක හාගාවතුන් වහන්සේ නාලන්දාවෙහි පාවාරික අඹවනයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකවු අසිඛන්ධක පුත්‍රයා ගාමණී හාගාවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියේය.....

එකක්පස්ව හුන් අසිඛන්ධක පුත්‍රයා ගාමණීහට හාගාවතුන් වහන්සේ මෙය විදාළ සේක.

"කෙසේද ගාමණී, නිගණ්ඨනානපුත්‍රයා ශ්‍රාවකයින්ට ධර්මය දේශනා කරන්නේ?"

"මෙසේය, ස්වාමීනි, නිගණ්ඨනානපුත්‍රයා ශ්‍රාවකයන්ට ධර්මය දේශනා කරන්නේ.

"යම්කිසි කෙනෙක් පරපණ නසාද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය. තිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් තුළුන් දෙයක් ගන්නෝද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය. තිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙද්ද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය. තිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් බොරු කියත්ද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය. තිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම්, එයින් එයින් (යා දුකූ තැනට) පමුණුවනු ලැබේ යයි මෙසේය. ස්වාමීනි, නිගණ්ඨනානපුත්‍රයා ශ්‍රාවකයන්ට ධර්මය දේශනා කරන්නේ."

"ගාමණී, යමක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම් එයින් එයින් පමුණුවනු ලැබේයයි මෙසේ ඇති කල්හි නිගණ්ඨනානපුත්‍රයාගේ චරිතය පරිදි කිසිවෙක් අපායට යන්නෙක් තිරයට යන්නෙක් නොවන්නේය. ගාමණී, ඒ කිමැයි හැඟිවුද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් පරපණ නසාද රැයෙහි හෝ වේවා දවල්හි හෝ වේවා කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට කවර කලද ඉතා වැඩි, ඔහු පරපණ නසන කාලයද? ඔහු පරපණ නොනසන කාලයද?"

"ස්වාමීනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් පරපණ නසන්නෙක් වේද, රැය හෝ දවාල හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකනවිට හේ යම් කලෙක පරපණ නසා නම් ඒ කාලය ඉතා විකය. අනෙක් අතට, ඔහු යම් කලෙක පරපණ නොනසා නම් ඒ කාලයම ඉතා වැඩිය."

"ගාමණී, යමක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම් එයින් එයින් පමුණුවනු ලැබේයයි, මෙසේ ඇතිකල්හි නිගණ්ඨතාපසුතයෝ වචනය පරිදි කිසිවෙක් අපායට යන්නෙක්, නිරයට යන්නෙක් නොවන්නේය."

"ගාමණී, ඒ කිමැයි හඟිවුද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් නුදුන් දේ ගන්නෙක් නම් රැයෙහි හෝ දවාලෙහි හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකනවිට හේ යම් කලෙක නුදුන් දේ ගනීද, යම්කලෙක නුදුන් දේ නොගනීද, කවර කලද ඉතා වැඩි? ඔහු නොදුන් දේ ගන්නා කාලයද, ඔහු නුදුන් දේ නොගන්නා කාලයද?"

"ස්වාමීනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් නුදුන් දේ ගන්නේවේද රැය හෝ දවාල හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට හේ යම් කලක නුදුන් දේ ගනීද ඒ කාලය ඉතා විකය. අනෙක් අතට ඔහු යම් කලෙක නුදුන් දේ නොගනීද ඒ කාලයම ඉතා වැඩිය."

"ගාමණී, යමක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම් එයින් එයින් පමුණුවනු ලැබේයයි මෙසේ ඇති කල්හි නිගණ්ඨතාපසුතයෝ වචනය පරිදි කිසිවෙක් අපායට යන්නෙක්, නිරයට යන්නෙක් නොවන්නේය "

"ගාමණී, ඒ කිමැයි හඟිවුද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් නම් රැයෙහි හෝ දවාලෙහි හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට යම් කලෙක හේ කාමයෙහි වරදවා හැසිරේද, යම් කලෙක හේ කාමයන්හි වරදවා නොහැසිරේද, කවර කලද ඉතා වැඩි? ඔහු කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන කාලයද, ඔහු කාමයන්හි වරදවා නොහැසිරෙන කාලයද?"

"ස්වාමීනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නෙක් වේද, රැයෙහි හෝ දවාලෙහි හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට, හේ යම්කලෙක කාමයන්හි වරදවා හැසිරේද ඒ කාලය ඉතා විකය. අනෙක් අතට, ඔහු යම් කලෙක කාමයන්හි වරදවා නොහැසිරේද ඒ කාලයම ඉතා වැඩිය."

“භාමණී, යමක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම් එයින් එයින් පමුණුවනු ලැබේයයි මෙසේ ඇති කල්හි නිගණ්ඨතානපුත්තගේ වචනය පරිදි කිසිවෙක් අපායට යන්නෙක්, නිරයට යන්නෙක් නොවන්නේය.”

“භාමණී, ඒ කිමැයි හඟිවුද? යම් ඒ පුරුෂයෙක් බොරු කියන්නෙක් නම් ඊයෙහි හෝ දවාලෙහි හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට හේ යම් කලෙක බොරු කියයිද, යම් කලෙක බොරු නොකියයිද, කවර කලද ඉතා වැඩි? ඔහු බොරු කියන කාලයද, ඔහු බොරු නොකියන කාලයද?”

“ස්වාමීනි, යම් ඒ පුරුෂයෙක් බොරු කියන්නෙක් නම් ඊය හෝ දවාල හෝ කල් නොකල් වශයෙන් සලකන විට හේ යම් කලෙක බොරු කියයිද ඒ කාලය ඉතා විකය. අනෙක් අතට ඔහු යම් කලෙක බොරු නොකියාද, ඒ කාලයම ඉතා වැඩිය.”

“භාමණී, යමක් බහුල කොට, යමක් බහුල කොට වෙසේ නම් එයින් එයින් පමුණුවනු ලැබේයයි මෙසේ ඇති කල්හි නිගණ්ඨතානපුත්තගේ වචනය පරිදි කිසිවෙක් අපායට යන්නෙක් නිරයට යන්නෙක් නොවන්නේය.”

“භාමණී, මෙහි ඇතැම් ශාක්‍යාවරයෙක් මෙබඳු වාද ඇත්තේ මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි යම්කිසි කෙනෙක් පරපණ නසද්ද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය යම්කිසි කෙනෙක් නුදුන් දේ ගනිද්ද, ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙද්ද ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය. යම්කිසි කෙනෙක් බොරු කියද්ද ඒ සියලු දෙනා අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය. භාමණී, ඒ ශාක්‍යාවරයා කෙරෙහි ශ්‍රාවකයෙක් බෙහෙවින් පැහැදුනේ වේ. ඔහුට මෙබඳු සිතක් වෙයි; “මාගේ ශාක්‍යාවරයා මෙබඳු වාදයක් ඇත්තෙකි, මෙබඳු දෘෂ්ටියක් ඇත්තෙකි: ‘යම්කිසි කෙනෙක් පරපණ නසක් නම් ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය (යනුවෙනි). මවිසින් පරපණක් නසා ඇත. මමද අපායට යන කෙනෙක්මි. නිරයට යන කෙනෙක්මි යන දෘෂ්ටිය ලැබ ගනිමි. භාමණී ඒ වචනය අනුමානුර ඒ සිත අනුමානුර, ඒ දෘෂ්ටිය බැහැර නොකොට යම් සේ ගෙනෙන ලද්දක් බොහෝ තබන ලද්දේද එමෙන් (ඔහු) නිරයෙහි වෙයි.”

මාගේ ශාක්‍යාවරයා මෙවැනි වාදයක් ඇත්තේ මෙවැනි දෘෂ්ටියක් ඇත්තේ වෙයි. ‘යම්කිසි කෙනෙක් නුදුන්දේ ගනිත්ද ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, නිරයට යන්නෝය (යනුවෙනි) මවිසින් නුදුන් දෙයක් ගෙන

ඇත මමද අපායට යන්නෙක්මි. තිරයට යන්නෙක්මි යන දෘෂ්ටියක් ලැබගනිමි. ගාමණී ඒ වචනය අත නොහැර ඒ සිත අතනොහැර ඒ දෘෂ්ටිය බැහැර නොකොට යම් සේ ගෙනෙන ලද්දක් බහා තබන ලද්දේද එමෙන් (මහු) තිරයෙහි වෙයි.

මාගේ ශාස්ත්‍රාවරයා මෙවැනි වාදයක් ඇත්තේ මෙවැනි දෘෂ්ටියක් ඇත්තේ වෙයි: 'යම්කිසි කෙනෙක් කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙත් නම් ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, තිරයට යන්නෝය. (යනුවෙනි). මවිසින් කාමයන්හි වරදවා හැසිර ඇත. මමද අපායට යන්නෙක්මි, තිරයට යන්නෙක්මි, යන දෘෂ්ටිය ලැබ ගනිමි. ගාමණී, ඒ වචනය අත නොහැර ඒ සිත අත නොහැර ඒ දෘෂ්ටිය බැහැර නොකොට යම්සේ ගෙනෙන ලද්දක් බහා තබන ලද්දේද එමෙන් (මහු) තිරයෙහි වෙයි.

මාගේ ශාස්ත්‍රාවරයා මෙවැනි වාදයක් ඇත්තේ මෙවැනි දෘෂ්ටියක් ඇත්තේ වෙයි යම්කිසි කෙනෙක් බොරු කියන්නේද ඒ සියලු දෙන අපායට යන්නෝය, තිරයට යන්නෝය (යනුවෙනි). මවිසින් බොරුවක් කියා ඇත. මමද අපායට යන්නෙක්මි, තිරයට යන්නෙක්මි යන දෘෂ්ටිය ලැබ ගනිමි. ගාමණී, ඒ වචනය අත්නොහැර, ඒ සිත අත්නොහැර, ඒ දෘෂ්ටිය බැහැර නොකොට යම්සේ ගෙනෙන ලද්දක් බහා තබන ලද්දේද, එමෙන් (මහු) තිරයෙහි වෙයි.

ගාමණී, අරහත්වු සමමාසමබ්බදා වු විජ්ජාවරණසමපන්න වු පුගත වු ලොකවිදු වු අනුක්‍රමාරපුරිසදම්මසාරථී වු, දෙවි මිනිසුන්ව ශාස්ත්‍ර වු බුද්ධ වු භගවත් වු කපාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකයෙහි උපදිත්. උත්ථහන්සේ තත් අයුරින් පරපණ නැසීමට ගරහත්. දුඨ්ඨේ ගරහත්. පරපණ නැසීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත් නුදුන් දෙය ගැනීමට ගරහත්. දුඨ්ඨේ ගරහත් නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමට ගරහත්, දුඨ්ඨේ ගරහත්. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්. බොරු කීමට ගරහත්. දුඨ්ඨේ ගරහත්. බොරු කීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්.

ගාමණී, ඒ ශාස්ත්‍රාවරයා කෙරෙහි ශ්‍රාවකයෙක් වෙයෙයිත් පැහැදුනේ වෙයි හේ මෙසේ නුවණින් සලකයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තත් අයුරින් පරපණ නැසීමට ගරහත්, දුඨ්ඨේ ගරහත්. පරපණ නැසීමෙන් වළකිවු යයිද වදාරත්. මවිසින් යම් පමණ වු හෝ පරපණෙක් නසන ලදුව ඇත. මා විසින් යම් පමණ වු හෝ පරපණෙක් නසන ලද්ද එය යහපත් නොවේ එය නොමැනවි. ඉදින් මම ඒ හේතුවෙන් විපිළිසර ඇත්තෙක්

වින්තෙම් නමුදු මව්පියන් පාපකම්ය නොකරන ලද්දේ නොවන්නේය., හෙතෙම මෙසේ නුවණින් සලකා ඒ පරපණ නැසීම අකහරියි. මතු වටද පරපණ නැසීමෙන් වැළකුණේ වෙයි මෙසේ මේ පාපකම්යෙහි ප්‍රහානය වෙයි. මෙසේ මේ පාපකම්යෙහි ඉක්මවීම වෙයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තන් අපුරින් නුදුන් දෙයක් ගැනීමට ගරහක්. දඩ් සේ ගරහක්. නුදුන්දේ ගැනීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්. මව්පියන් යම් පමණ වු නුදුන් දෙයක් ගන්නා ලද්දේමය. මව්පියන් යම් පමණවු නුදුන් දෙයක් ගන්නා ලද නම් එය යහපත් නොවේ. එය නොමැනව් ඉදින් මම ඒ හේතුකොට ගෙන විපිළිසර වන්නෙම් නමුදු මව්පියන් ඒ පාප කම්ය නොකරන ලද්දේ නොවන්නේය. හෙතෙම මෙසේ නුවණින් සලකා ඒ නුදුන් දේ ගැනීම අක හරියි. මතු වටද නුදුන්දේ ගැනීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. මෙසේ මේ පාප කම්යෙහි ප්‍රහානය වෙයි. මෙසේ මේ පාප කම්ය ඉක්මවීම වෙයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තන් අපුරින් කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමට ගරහක් දඩ්සේ ගරහක්. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්. මව්පියන් යම් පමණ වු හෝ කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන ලද්දේමය. ම ව්පියන් යම් පමණ වු හෝ කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන ලද්දක් වේ නම් එය යහපත් නොවේ. එය නොමැනව් ඉදින් මම ඒ හේතුකොට ගෙන විපිළිසර වන්නෙම් නමුදු මව්පියන් ඒ පාප කම්ය නොකරන ලද්දේ නොවන්නේය. හෙතෙම මෙසේ නුවණින් සලකා ඒ කාමයන්හි වරදවා හැසිරීම් අකහරියි. මතු වටද කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. මෙසේ මේ පාප කම්යෙහි ප්‍රහානය වෙයි. මෙසේ මේ පාප කම්ය ඉක්මවීම වෙයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තන් අපුරින් බොරු කීමට ගරහක්, දඩ්සේ ගරහක්. බොරු කීමෙන් වළකිවු යයි වදාරත්. මව්පියන් යම් පමණ වු හෝ බොරු කියන ලද්දේමය. මව්පියන් යම් ඒ පමණවු යම් බොරු කියන ලද්දේ නම් එය යහපත් නොවේ. එය නොමැනව්. ඉදින් මම ඒ හේතුකොට ගෙන විපිළිසර වන්නෙම් නමුදු මව්පියන් ඒ පාපකම්ය නොකරන ලද්දේ නොවන්නේය. හෙතෙම මෙසේ සලකා ඒ බොරුකීම අකහරියි මතු වටද බොරු කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. මෙසේ මේ පාපකම්ය ප්‍රහානය වෙයි. මෙසේ මේ පාපකම්ය ඉක්මවීම වෙයි.

හෙතෙම පරපණ නැසීම අකහර පරපණ නැසීමෙන් වැළකුණේ

වෙයි. නුදුන් දේ ගැනීම අතහැර නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකුණේ වෙයි කාමයන්හි වරදවා හැසිරීම අතහැර කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. කේලාමී කීම අතහැර කේලාමී කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. හිස් වචන දෙසීම අතහැර හිස්වචන දෙසීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. විෂම ලෝභය අතහැර විෂම ලෝභය නැත්තෙක් වෙයි. ව්‍යාපාද සිතිවිලි අතහැර අව්‍යාපාද සිත් ඇත්තේ වෙයි. මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය අතහැර සමාක් දෘෂ්ටිය ඇත්තේ වෙයි

ගාමණී, ඒ මේ ආර්යාශ්‍රාවකයා මෙසේ විෂම ලෝභය ඉවත් කළ කෙනෙකු වී, ව්‍යාපාදය ඉවත් කළ කෙනෙකු වී නුමුළාව සිහි නුවණින් යුක්තවූයේ මෙමු සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේ දෙවැන්නද එසේ තෙවැන්නද එසේ සිවු වැන්නද මෙසේ උඩ යට සරස හැමතත්හිම, සියලු වශයෙන්ම, සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණ වූ අවේරි වූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මෙමු සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

ගාමණී, යම්සේ බලවත් සත්පිණින්තෙක් පහසුවෙන්ම සිවු දිශාවටම (නාදයෙන්) දනුම් දෙන්නේද, එසෙයින් ගාමණී මෙමු චේතෝ විමුක්තිය මෙසේ වඩන ලද කල්හි, බහුලව කරන ලද කල්හි ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද යම් කම්යක් වේ නම් එය එහි ඉතිරි නොවෙයි. එය එහි නොරදයි.

ගාමණී, ඒ මේ ආර්යාශ්‍රාවකයා මෙසේ විෂම ලෝභය ඉවත් කළ කෙනෙකු වී, ව්‍යාපාදය ඉවත් කළ කෙනෙකු වී නුමුළාව සිහි නුවණින් යුක්තවූයේ කරුණා සහගත සිතින්..... මුදිතා සහගත සිතින් ... .. උපේක්ෂා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේ දෙවැන්නද, එසේ තෙවැන්නද, එසේ සිවුවැන්නද මෙසේ උඩ යට සරස හැම තත්හි, සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුලවූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණ වූ අවේරි වූ ව්‍යාපාද රහිතවූ උපේක්ෂා සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

ගාමණී යම්සේ බලවත් සත් පිණින්තෙක් පහසුවෙන්ම සිවු දිශාවටම දනුම් දෙන්නේද එසෙයින්ම, ගාමණී උපෙක්ඛා චේතෝ විමුක්තිය මෙසේ වඩන ලද කල්හි, බහුලව කරන ලද කල්හි ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද යම් කම්යක් වේ නම් එය එහි ඉතිරි නොවෙයි. එය එහි නොරදයි.

ලුණු කැටයේ උපමාව

(ලොණ එල සූත්‍රය)

“මහණෙනි, යමෙක් “යම් යම් ආකාරයකින් මේ පුරුෂ තෙම කම්යක් කරයිද, ඒ ඒ ආකාරයෙන්ම එය විදියි” යනුවෙන් කියයිද, මෙසේ ඇති කල්හි බ්‍රහ්මචරී වාසයක් නොවේ. මෑතවත් දුක් කෙළවර කිරීමට අවකාශයක් නොපැහේ.

එහෙත්, මහණෙනි, යමෙක් මෙසේ කියයිද, ‘යම් යම් ආකාරයකින් විදිය යුතු වූ කම්යක් මේ පුරුෂ තෙම කරයිද, ඒ ඒ ආකාරයට එහි විපාකය විදියි.’ මෙසේ වන්නේ බ්‍රහ්මචරී වාසය වෙයි මෑතවත් දුක් කෙළවර කිරීමට අවකාශයක් පැහේ.

මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් අල්පමාත්‍රවූද පාපකම්යක් කරන ලද්දේවේද, ඒ කම්ය ඒ පුද්ගලයා තිරයට ගෙනයයි. මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයෙකු විසින් එබඳුම අල්පමාත්‍රවූ පාප කම්යක් කරන ලද්දේ එය දිට්ඨධම්ම වේදනීය වෙයි පරලොවට (විපාක දීමට) අණුමාත්‍රයකුදු විද්‍යමාන නොවේ. බොහෝ (විපාක) ගැන කියනු කිම?

මහණෙනි, කෙබඳු පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද අල්පමාත්‍රවූද පාපකම්ය ඒ පුද්ගලයා තිරයට ගෙන යයිද?

මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කාය භාවනා නැතිසේ වෙයි. ඝීල භාවනා නැතිසේ වෙයි. චිත්ත භාවනා නැතිසේ වෙයි. ප්‍රඥා භාවනා නැතිසේ වෙයි. සුලු පටු කෙනෙක් වෙයි. මහණෙනි මෙබඳු පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද අල්පමාත්‍රවූද පාපකම්ය ඒ පුද්ගලයා තිරයට ගෙනයයි.

මහණෙනි, කෙබඳු පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද එබඳුම අල්පමාත්‍ර පාපකම්ය දිට්ඨධම්ම වේදනීය වේද? පරලොවට (විපාක දීමට) අණුමාත්‍රයකුදු විද්‍යමාන නොවේද? බොහෝ (විපාක) ගැන කියනු කිම?

මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයෙක් වඩන ලද කාය භාවනා

ඇතියේ වෙයි වඩන ලද සිල් ඇතියේ වෙයි. වඩන ලද සිත ඇති යේ වෙයි. වඩන ලද ප්‍රඥා ඇතියේ වෙයි. සුලු පටු නොවුවෙකි මහත්මයෙකි. අප්‍රමාණ විහරණ ඇත්තෙකි. මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගලයකු විසින් එබඳුවම අප්‍රමාණ වූ පාපකම්යක් කරන ලද්දේ දිට්ඨධම්ම වෙදනීය වේ. පරලොචට (විපාක දීමට) අණු මාත්‍රයකුදු විද්‍යමාන නොවේ බොහෝ (විපාක) ගැන කියනු කිම?

මහණෙනි, යම්පේ පුරුෂයෙක් ලුණු කැටයක් කුඩා දිය තලියෙක දමන්නේද, මහණෙනි, ඒ කිමැයි හඟිවුද? දිය තලියෙහි වූ ඒ දියත්ත අර ලුණු කැටයෙන් ලුණු රස ගැන්වේද?

"එසේය, ස්වාමීනි"

"ඒ කවර හෙයින්ද?"

"ස්වාමීනි, දියතලියෙහි ඒ දිය ටිකය. එය අර ලුණු කැටයෙන් ලුණු රස ගැන්වේ."

"මහණෙනි, යම්පේ පුරුෂයෙක් ලුණු කැටයක් ගංඟා නදියෙහි දමන්නේද, ඒ කිමැයි හඟිවුද, මහණෙනි ඒ ගංඟා නදිය අර ලුණු කැටයෙන් ලුණු රස ගැන්වේද?

"එය නොවේමය, ස්වාමීනි."

"ඒ කවර හෙයින්ද?"

"ස්වාමීනි, ගංඟා නදියෙහි ඒ මහා දිය කඳෙකි. ඒ මහා දිය කඳ අර ලුණු කැටයෙන් ලුණු රස නොගැන්වේමය

"එසේම, මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයකු විසින් කරන ලද අප්‍රමාණ වූද පාපකම්යක් ඒ පුද්ගලයා තිරයට ගෙනයයි. මහණෙනි, මෙලොව ඇතැම් පුද්ගලයකු විසින් එබඳුවම අප්‍රමාණ වූ පාපකම්යක් කරන ලද්දේ එය දිට්ඨධම්ම වෙදනීය බවට පරලොචට (විපාක දීමට) අණුමාත්‍රයකුදු විද්‍යමාන නොවේ. බොහෝ (විපාක) ගැන කියනු කිම"

සමණ සාමිව් පටිපදාව

(වුල අසසුර සුත්තය)

".....මහණෙනි, කෙසේද මහණෙක් මහණුන්ට නිසි නිවැරදි පිළිවෙතට පිළිපත් වන්නේ? මහණෙනි, විෂම ලෝභයට නැඹුරු වූ යම්කිසි මහණකුගේ විෂම ලෝභය ප්‍රතීන වේද, ව්‍යාපාදයට ගිය සිත ඇති මහණකුගේ ව්‍යාපාදය ප්‍රතීන වේද, ක්‍රෝධයට ගිය සිත ඇති මහණකුගේ ක්‍රෝධය ප්‍රතීන වේද, බෙඬවෙරයට ගිය සිත ඇති මහණකුගේ බෙඬවෙරය ප්‍රතීන වේද, ගුණමකු මහණකුගේ ගුණමකුකම් ප්‍රතීන වේද, (උකුමත් හා සමකොට සිතන) පලාස නමැති දුර්ගුණය ඇති මහණකුගේ පලාසය ප්‍රතීන වේද, ඊර්ෂ්‍යා ඇති මහණකුගේ ඊර්ෂ්‍යා ප්‍රතීන වේද, මසුරු මහණකුගේ මසුරු බව ප්‍රතීන වේද, ශබ් මහණකුගේ ශබ් බව ප්‍රතීන වේද, මායාව මහණකුගේ මායාව ප්‍රතීන වේද, පාපක ඉවජා ඇති මහණකුගේ පාපක ඉවජා ප්‍රතීන වේද, මිථ්‍යාදෘෂ්ටික මහණකුගේ මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය ප්‍රතීන වේද, මහණෙනි, අපායෙහි ඉපදීමට කරුණු වන, දුගතිගෙහි වින්දනයන්ට කරුණු වන ඒ මහණ මල, මහණ දොස්, මහණ කසළ ප්‍රතීන කිරීමෙන් සමණ සාමිව් පටිපදාවට පිළිපත්තෙතැයි කියමි.

හෙතෙම, මේ හැම පාපක අකුශල ධර්මයන්ගෙන් තමා විශුද්ධ බව දකින්නේය. මේ හැම අකුශල ධර්මයන්ගෙන් තමා විශුද්ධයයි දක්නා ඔහුට ප්‍රමෝදය උපදී. ප්‍රමුදිතයාට ස්ප්‍රිය උපදී. ස්ප්‍රියයින් ඇත්තනුගේ කය සන්තිලෙයි. සන්සුන් කය ඇත්තේ සුඛයක් වීදී. සුඛිතයාගේ සිත සමාධිගත වෙයි.

හේ මෙමු සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සිවුවන දිශාව පතුරුවා වෙසෙයි. මෙසේ උඩ - යට සරස හැම තත්තිම, සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවෙරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මෙමු සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

කරුණ සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සිවුවන දිශාව පතුරුවා වෙසෙයි. මෙසේ උඩ - යට සරස හැම තත්තිම, සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවෙරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ කරුණ සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

මුදිතා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සිවුවන දිශාව පතුරුවා වෙසෙයි. මෙසේ උඩ - යට සරස හැම තන්හිම, සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවේරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මුදිතා සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

උපේක්ෂා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වෙසෙයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සිවුවන දිශාව පතුරුවා වෙසෙයි. මෙසේ උඩ - යට සරස හැම තන්හිම, සියලු වශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විපුල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවේරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ උපේක්ෂා සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි.

මහණෙනි, යම්යේ පැහැදිලි දිය ඇති, මිහිරි දිය ඇති, සිසිල් දිය ඇති, පිරිසිදු වූ, මනා වූ තොට ඇති රමණීය පොකුණක් වේද, පෙර දිගිනුදු ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුණාවූ, ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිත වූ, කලාතත වූ, පිපාසිතවූ පුරුෂයෙක් එන්නේද, හේ ඒ පොකුණ වෙත පැමිණ දිය පිපාසය දුරුකරගන්නේද, ග්‍රීෂ්ම දවිල්ල දුරු කරගන්නේ වේද, අවර දිගිනුදු පුරුෂයෙක් එන්නේ වේද,..... උතුරු දිගිනුදු පුරුෂයෙක් එන්නේ වේද,..... දකුණු දිගිනුදු පුරුෂයෙක් එන්නේ වේද,..... යම් දිශාවකින් හෝ කොතැනකින් හෝ ග්‍රීෂ්මයෙන් කැවුණාවූ, ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිත වූ, කලාතත වූ, පිපාසිතවූ පුරුෂයෙක් එන්නේද, හෙතෙම ඒ පොකුණ වෙතට අවුත් දිය පිපාසය දුරු කරගන්නේ වේද, ග්‍රීෂ්ම දවිල්ල දුරුකරගන්නේ වේද -

මහණෙනි, එ පරිදිම ඉදින් ඝෛරිය කුලයෙක් ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදි වූයේ වේද, ඔහුද තථාගතයන් වහන්සේ විසින් හඳුන්වා දෙන ලද ධර්ම විනයට අවුත් මෙසේ මෙහි, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වඩා තම සිත් සතන්හි සන්සිද්ධිම ලබයි සිය සිත් සතන්හි සන්සිද්ධිමෙන් සමණ සාමිච්ඡි පටිපදාවට පිළිපත්තේ යයි කියමි. ඉදින් බ්‍රාහ්මණ කුලයෙකුදු..... ඉදින් වෛශ්‍ය කුලයෙකුදු..... ඉදින් ශුද්‍ර කුලයෙකුදු..... ඉදින් යම් යම්ම කුලයකින් ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදිවූයේ වේද, ඔහුද තථාගතයන් වහන්සේ විසින් හඳුන්වා දෙන ලද ධර්ම විනයට අවුත් මෙසේ මෙහි, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වඩා තම සිත් සතන්හි සන්සිද්ධිම ලබයි සිය සිත් සතන්හි සන්සිද්ධිමෙන් සමණ සාමිච්ඡි පටිපදාවට පිළිපත්තේ යයි කියමි.

මෙතනා වේතෝ විමුක්තිය අමා පොරක් වන සැටි

(අට්ඨකතාගර සූත්‍රය)

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී එක් කලෙක ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර බේලුව ගමෙහි වැඩ වසන සේක. එකල අට්ඨක තගරයෙහි වැසි දසම ගෘහපතියා කිසියම් කරුණකින් පැලලුප් නුවරට පැමිණියේ වෙයි. අට්ඨක තගරයෙහි වැසි දසම ගෘහපතියා කුසකුටාරාමයෙහි එක්තරා මහණකු වෙත එළැඹියේය. එළැඹී ඒ මහණහු වැද එකක් පසෙක හුන්නේය. එකක් පසෙක හුන් අට්ඨක තගර වැසි දසම ගෘහපති ඒ මහණහට මෙය කීය.

"ස්වාමීනි, ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේ දන් කොහි වෙසෙත්ද? අපි ඒ ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේ දකිනු කැමැත්තෙමු."

"ගෘහපතිය, ඒ ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර බේලුව ගමෙහි වැඩ වාසය කරති."

එවිට අට්ඨක තගරයෙහි වැසි දසම ගෘහපතියා පැලලුප් නුවර ඒ කටයුත්ත නිමවා විශාලා මහනුවර බේලුව ගමෙහි ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේ වෙත එළැඹියේය. එළැඹී, ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේට වැද එකක් පසෙක හුන්නේය. එකක් පසෙක හුන් අට්ඨක තගර වැසි දසම ගෘහපතියා ආයුෂමත් ආනන්ද සථවිරයන් වහන්සේට මෙය කීය.

"ස්වාමීනි, ආනන්දයෙනි, දන්තානු දක්තානු අර්හත්වු සමාසක් සම්බුද්ධ වු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අප්‍රමතතව කෙලෙස් තවන වීථි ඇතිව වාසය කරන මහණක්හුගේ යම් අරමුණෙක නොමිදුන හෝ සිත මිදේද, ක්‍ෂය නොවු හෝ ආශ්‍රවයෝ ක්‍ෂය වෙත්ද, නොපැමිණි හෝ අනුක්තර යෝගකෂමයට (නිවනට) පැමිණෙත්ද එබඳු එක් ධර්මයක් වදාරන ලද්දේ වේද?"

"ගෘහපතිය, දන්තානු දක්තානු අර්හත්වු සමාසක් සම්බුද්ධ වු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අප්‍රමතතව කෙලෙස් තවන වීථි ඇතිව වාසය කරන මහණක්හුගේ යම් අරමුණෙක නොමිදුනා වු හෝ සිත මිදේද, ක්‍ෂය නොවු

හෝ ආශ්‍රවයෝ ක්ෂය වෙත්ද, නොපැමිණි හෝ අනුකර යෝගකෂේමයට (නිවනට)පැමිණෙත්ද, එබඳු එක් ධර්මයක් වදාරන ලද්දේය.

"සවාථීනි, ආනඤ්ඤෙති, දන්තාච්ච දක්තාච්ච සමාක් සම්බුද්ධ චු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්..... එබඳු වදාරන ලද එක් ධර්මය කවරේද?"

"ගෘහපතිය, මේ සස්තෙහි මහණ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුශල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක සහිත විචාර සහිත විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීති සුඛ ඇති ප්‍රථමධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි, "මේ ප්‍රථමධ්‍යානයද සකස් කරගත් දෙයකි, චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි යම් කිසිවක් සකස් කරන ලද නම් චේතනාවෙන් නිපදවන ලද නම් එය අනිත්‍යය, නිරුද්ධවන සංඛාර ඇත්තේයයි නුවණින් දනියි. හේ එහි සිටියේ ආශ්‍රවක්ෂයට පැමිණෙයි. ඉදින් ආශ්‍රවක්ෂයට නොපැමිණේනම් එම (ශමජ - විදුෂිතාමය) ධර්ම රාගයෙන් ඒ ධර්ම තඤ්ඤෙන් පඤ්ච ඔරමභාගිය සංයෝජනයන් ක්ෂය කිරීමෙන් ඔපපාතික වෙයි. ඒ බල ලොචිත් ආපසු නොඑන සංඛාර ඇතිව එහිම පිරිනිවෙයි. ගෘහපතිය, දන්තා චු දක්තාච්ච අර්හත්චු සමාක් සම්බුද්ධ චු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්..... එබඳු මේ එක් ධර්මයක් වදාරන ලද්දේ වෙයි

තවද ගෘහපතිය, විතර්ක විචාරයන්ගේ සන්සිඳු වීමෙන් සිය සත්ත්ව සම්ප්‍රසාද ඇති කරන දෙවන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ දෙවනධ්‍යානයද සකස් කරගත් දෙයකි, චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි. යම් කිසිවක් සකස් කරන ලද නම් චේතනාවෙන් නිපදවන ලද නම් එය අනිත්‍යය, නිරුද්ධවන සංඛාර ඇත්තේයයි නුවණින් දනියි. හේ එහි සිටියේ ආශ්‍රවක්ෂයට පැමිණෙයි. ඉදින් ආශ්‍රවක්ෂයට නොපැමිණේ නම් එම (ශමජ විදුෂිතා) ධර්ම රාගයෙන් ඒ ධර්ම තඤ්ඤෙන් පඤ්ච ඔරමභාගිය සංයෝජනයන් ක්ෂය කිරීමෙන් ඔපපාතික වෙයි. ඒ බල ලොචිත් ආපසු නොඑන සංඛාර ඇතිව එහිම පිරිනිවෙයි. ගෘහපතිය, දන්තා චු දක්තාච්ච අර්හත්චු සමාක් සම්බුද්ධ චු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්..... එබඳු මේ එක් ධර්මයක් වදාරන ලද්දේ වෙයි.

තවද ගෘහපතිය, මහණ..... .. ප්‍රීතිවිරාග යෙනුදු තුන්වන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ තුන්වන ධ්‍යානයද සකස් කරගත් දෙයකි, චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි . . . . . හේ එහි සිටියේ ..... අනුක්කර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි

තවද ගෘහපතිය, මහණ . . . . . සිව්වන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ සිව්වන ධ්‍යානයද සකස් කරගත් දෙයකි, චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි . . . . . හේ එහි සිටියේ . . . . . අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

තවද ගෘහපතිය, මහණ මෙහි සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සතරවන දිශාවදැයි. මෙසේ උඩ යට සරස හැම තත්තිම, සියලු විශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විප්‍රල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවේරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ මෙහි සහගත සිතින් පතුරුවා වෙසෙයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ මෙතනා වේතෝ විමුක්තිය සකස් කරගත් දෙයකි. චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි. යම්වූ දෙයක් සකස් කරන ලද නම්, චේතනාවෙන් නිපදවන ලද නම්, එය අනිත්‍යය, නිරුද්ධවන ස්වභාව ඇත්තේයයි නුවණින් දනියි. හේ එහි සිටියේ . . . . . අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

තවද ගෘහපතිය, මහණ කරුණා සහගත සිතින් . . . . . මුදිතා සහගත සිතින් . . . . . උපෙක්ඛා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් අරමුණු කොට වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාව, එසේම තෙවන දිශාව, එසේම සතරවන දිශාවදැයි. මෙසේ උඩ - යට සරස හැම තත්තිම, සියලු විශයෙන්ම සියල්ලෙන් යුත් ලොව විප්‍රල වූ මහත් බවට ගිය අප්‍රමාණවූ, අවේරිවූ ව්‍යාපාද රහිතවූ උපෙක්ඛා සහගත සිතින් අරමුණු කොට වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි මේ උපෙක්ඛා වේතෝ විමුක්තිය ද සකස් කරගත් දෙයකි. චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි යම්වූ දෙයක් සකස් කරන ලද නම් චේතනාවෙන් නිපදවන ලද නම්, එය අනිත්‍යය, නිරුද්ධවන ස්වභාව ඇත්තේයයි නුවණින් දනියි හේ එහි සිටියේ . . . . . අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

තවද ගෘහපතිය මහණ සර්වත්‍රකාරයෙන් රූප සංඥාවන්ගේ සමතික්‍රමණයෙන් . . . . . අහස අනන්තයැයි ආකාසානඤ්චායතනට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ ආකාසානඤ්චායතන සමාපත්තියද සකස් කරගත් දෙයකි. චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි . . . . . නුවණින් දනියි. හේ එහි සිටියේ .. . . . අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

තවද ගෘහපතිය මහණ සර්වත්‍රකාරයෙන් ආකාසානඤ්චායතනය ඉක්ම 'විඤ්ඤාණය අනන්තයැයි විඤ්ඤාණඤ්චායතනයට පැමිණ වාසය කරයි. හේ මෙසේ සිතයි මේ විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාපත්තියද සකස්

කරගත් දෙයකි. චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි .... නුවණින් දකියි. හේ එහි සිටියේ .... .. අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

තවද ගෘහපතිය මහණ සර්වප්‍රකාරයෙන් වීඤ්ඤාණසංවිතතය ඉක්මවා කිසිත් හැකූයි ආකිඤ්ඤායතනයට පැමිණ වාසය කෙරෙයි. හේ මෙසේ සිතයි. මේ ආකිඤ්ඤායතන සමාපත්තියද සකස් කරගත් දෙයකි. චේතනාවෙන් නිපදවන ලද්දකි .... නුවණින් දකියි. හේ එහි සිටියේ .... අනුත්තර යෝගකෂේමයට පැමිණෙයි.

මෙසේ වදාළ කල්හි අධ්‍යක්ෂ නගරයෙහි වැසි දසම ගෘහපති ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුවන්ට මෙය කීය. "සච්ඡිති, ආනන්දයෙහි යම්සේ එක නිධානයක් සොයන පුරුෂයෙක් එකවරම නිධාන එකොළොස්කක් ලබා ගනියිද, එසේම, ස්වාමීනි, මම එක් අමාදොරක් සොයන්නෙමි එකවරම එකොළොස් අමාදොරක් ගැන අසන්නට ලැබීමි. ස්වාමීනි, යම්සේ මිනිසෙකුට එකොළොස් දොරක් ඇති ගෙයක් වේද, ඒ ගෙය ගිනි ඇවිලගත් කල්හි එක් එක්ම දොරකින් තමහට සුවසෙන සලසා ගැනීමට හැකිවේද, එසේම ස්වාමීනි, මම මේ එකොළොස් අමාදොර අතුරෙන් එක් එක්ම අමාදොරකින් තමහට සුවසෙන සලසා ගත හැකි වෙමි. ස්වාමීනි, මේ අන්‍යතීර්ථකයෝ ආවාපියාට ආවාපිධනය සොයති. කුමක් හෙයින් මම ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන්වහන්සේට ප්‍රජාවක් තොකරන්නෙමිද?"

ඉක්බිති අධ්‍යක්ෂ නගරයෙහි වැසි දසම ගෘහපති පැළුප් නුවරවුද වීසාලා නුවරවුද හික්කු සංඝයා රැස් කරවා ප්‍රණීත බාද්‍ය හෝජායෙන් සියතින් සත්තපීණය කරවීය. එක් එක් හික්කුවට වසත්‍ර යුගලයක්ද දුන්නේය. ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුවන්ට තුන් සිවුරු දුන්නේය. තවද ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුවන්ට පඤ්චසතික විහාරයක් කැරැවීය.

ငါတို့ ဖြစ်ပါသည်

නමෝ තසස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධාසස

යොව මෙතතං භාවයති
අපපමාණං පතිස්සතො
තනු සංයෝජනා භොගති
පසකතො උපධිකඩයං

එකමපි වෙ පාණමදුට්ඨවිතො
මෙතතායති කුසලො තෙන භොති
සංකේතව පාණො මහසානුකම්පං
පනුතමරියො පකරොති පුඤ්ඤං ති*

- ඉතිපුග්ගක, එක නිපාත

සැදහැවත් පිත්වතුනි,

මෙෙඤ්ඤි භාවනාව තුළින් මතුකරගන්නා විත්ත විමුක්තියේ ආනිශංස පක්ෂය තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාමත්ම ඉහළින් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. මෙකතාවෙකොවිමුක්ති නමින් හැඳින්වෙන ඒ විත්ත තත්ත්වය දාතාදී පිත්තම්චල සියලුම කුසල් බලය අහිමිවූ බැබළෙන, ඊට වඩා වටිනාකමක් ඇති, ඒ වගේම යම් යම් බරපතල කර්ම විපාකවල පවා බලය බිඳින ප්‍රබල කුසල් සිතක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නා දීලා තිබෙනවා.

දැන් මේ අපි මාතෘකා කළ ගාථා සඳහන් වන ඉතිපුග්ගක පාළියේ

*මෙම දෙසුම අපගේ භාවනා මාර්ග පොතටද ඇතුළත්විය.

ඉතාමත් විසිතුරු උපමා වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි වේතොවිමුක්තියේ අගය විදහා දක්වලා තිබෙනවා. සංසාරයේ කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වන හවහෝග සම්පත්-සාමාන්‍යයෙන් හවහෝග සම්පත්වලට යොදන විවිභය 'උපධි' කියන විවිභයයි. ඒ හවහෝග සම්පත් ලබාදෙන පුණ්‍ය ක්‍රියා මේ ධර්මයේ හැඳින්වෙන්නේ ඔපධික පුණ්‍යකිරිය වනු නමින් - මිපධික පුණ්‍ය ක්‍රියා වස්තු නාමයෙන්. මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා වහන්සේලාට වදාලනවා "මහණෙනි, යම්තාක් මිපධික පුණ්‍යක්‍රියා වස්තූන් තිබෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ හවහෝග සම්පත් දෙන කුසල ශක්තීන් තිබෙනවා නම්, පුණ්‍යක්‍රියා තිබෙනවා නම්, ඒ සියල්ලම මෙහි වේතොවිමුක්තියෙන් දහසයෙන් පංගුවක්වත් වටින්නේ නෑ. මෙහි වේතොවිමුක්තියම ඒ සියලු පින්කම් අභිභවා ආලෝකවත්ව බැබළෙනවා. ඊළඟට උපමාවක් දෙනවා. යම්යේ මහණෙනි, තාරකා වල යම් ප්‍රභාවක් තිබේද ඒ ප්‍රභාව වන්ද්‍රප්‍රභාවයෙන් දහසයෙන් පංගුවක්වත් වටින්නේ නැත්තේ යම්යේද, එසේම මිපධික පුණ්‍යක්‍රියා වස්තු වල කුසලශක්තිය මෙහි වේතොවිමුක්තියෙන් දහසයෙන් පංගුවක්වත් වටින්නේ නෑ. ඊට වඩා බබළනවා කියලා. ඊළඟට දෙවැනි උපමාවක් දක්වනවා. යම්යේ මහණෙනි, වස්සාන සෘතුවේ අවසාන මාසයේ සරත් සමයේ සූර්යයා වළාකුළු නැති අහසට පැන නැගිලා දීප්තිමත්ව ආලෝකය විහිදනවාද, බබළනවාද අන්න එසේම සියලුම මිපධික පුණ්‍යක්‍රියා වස්තූන්වල ආනිශංස පක්ෂය අභිභවලා මෙහි වේතොවිමුක්තිය බබළනවා. තුන්වැනි උපමාවක් දක්වනවා. මහණෙනි, යම්යේ රැයෙහි අලුයම් කාලයෙහි පහත්තරුව දීප්තිමත්ව බබළනවාද එසේම සියලුම මිපධික පුණ්‍යක්‍රියා වස්තූන් ඉක්මවලා මෙහි වේතොවිමුක්තිය බැබළෙනවා. එහෙම ප්‍රකාශ කරලා තමයි මෙන්න මේ අපි මාතෘකා කළ ගාථා වදාළේ.

ඒ ගාථාවල අර්ථය ි කික යොදමු. 'යොව මෙතතං භාවයති - අපපමාණං පතිස්සතො' - යම් කෙනෙක් සිතියෙන් යුක්තව අප්‍රමාණ වශයෙන් මෙහි වඩයිද, 'තත්‍ර සංයෝජනා නොතති' - පස්සතො උපධිකතිය; උපධිකතිය කියලා කියන්නේ උපධිත් ක්ෂය කිරීම නම්වූ නිවන. ඒ නිවන දකින්නාවූ ඒ පුද්ගලයාගේ සංයෝජන කියලා කියන්නේ හව බැම්-හවබන්ධන - තුනිවෙනවාය.

ඊළඟ ගාථාවේ කියවෙනවා 'එකමිච්චි වෙ පාණඥ්ඣධිවිතො - මෙතතායති කුසලො තෙන හොති' - එක ප්‍රාණියකුට, එක සත්ත්වයෙකුට හෝ දූෂිත නොවූ සිතින් මෙහි වඩනවා නම් ඒ නැතැත්තා කුසල් කරන්නෙක්, කුසල නැතැත්තෙක්, දක්ෂයෙක් වෙනවා ධර්මානුකූලව. 'සබ්බව පාණේ මනසානුකප්පං පහුතමිරියො පකරොති පුණ්‍යං' - සියලුම ප්‍රාණීන්ට

අනුකම්පා කරන ඒ ආර්ය පුද්ගලයා 'පනුකම්ඵයො පකරොති සුක්කං' ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා බොහෝ පිං රැස්කරනවා කියලා ඒ ගාථාවේ වදාළා.

එකකොට මේ මෙහිත් භාවනාව-මෙහිත් කියන වචනය කාටත් ප්‍රියයි. හැම දෙනාම දන්තවා මෙහිත් භාවනාව ගැන කියන කොට හැමදෙනාටම එක පාරටම සිතියට නැගෙන්නේ මෙත්ත සූත්‍රයයි මේ මෙත්ත සූත්‍රය වචනයක් වචනයක් පාසා, පදයක් පදයක් පාසා, මහා පුදුම විධියට ගැලපිලා කියනවා. තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් නිකුත් වූන සූත්‍රයක් කියලා හිතෙන කරමට පුදුම විධියට අර්ථවත්ව ගැලපිලා කියෙනවා පොඩි කාරණයක් මතක් කරන්න කියෙනවා බොහෝ දෙනා මේ සූත්‍රය හඳුන්වන්නේ 'කරණිය මෙත්ත සූත්‍රය' නමින්. එතන පොඩි අඩුපාඩුවක් කියෙනවා. මොකද, මේ සූත්‍රය ආරම්භවන පද 'කරණියමථ කුසලෙන යං තං සත්තං පදං අභිසමෙව්' - එතන අපථකුසල කියන වචනයයි කියෙන්නේ ඒක නිසා එක්කෝ මේකට 'කරණිය සූත්‍රය' කියන්න මින, නැත්නම් 'මෙත්ත සූත්‍රය' කියන්න මින. කරණිය මෙත්ත සූත්‍රය කියන එක පුදුම මදි බවයි අපේ හැඟීම.

ඉතින් කොහොම හෝ වේවා, මේ මෙත්ත සූත්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ මේ විදියට ඒකේ මූලික අදහස ප්‍රකාශ කරමින්. 'කරණියමථ කුසලෙන යං තං සත්තං පදං අභිසමෙව්.' අපථකුසල කියලා කියන්නේ යහපත සලසා ගන්න දක්ෂයා, තමන්ගේ යහපත සලසා ගන්නා දක්ෂයකු විසින් කළයුතු මොකක් සඳහාද? යම් ඒ ශාන්ත පද නම්වූ නිවන අවබෝධ කරගැනීම සඳහා- මන්න එකකොට ඒ නිවන අවබෝධ කර ගැනීමට පුදුසු අන්දමින්මයි. මෙහිත් වැඩිමේදී ඒකට අවශ්‍යවන ගුණාංග පහළොවකුත් එතන ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වනවා. අපි මතක තියා ගන්න මින. මේ සූත්‍ර දේශනය දේශනා කළේ ආරණ්‍යක යෝගාවචර සංඝයා වහන්සේලා සඳහායි. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතයට අදාළ අන්දමින් අපි ඒ පදමාලාව තේරුම් ගත යුත්තේ. නමුත් ඒකට සීමා නොකර අපි කල්පනා කරන්න මින, හිඬ හෝ පැවිදි හෝ යෝගාවචරයෙක් මෙහිත් හරියට වචන්ත බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වේනොවිමුක්තිය තත්ත්වය දක්වා, මේ ගුණාංග තමා තුළ දියුණු කරගතයුතු බව.

මොනද ඒ ගුණාංග? මේ සමහර උපත පැහැදිලි නොදන්න පුළුවන් මේ කාලෙ. සකෙකා' කියලා කියන්නේ හැකියාවක් ඇති, දක්ෂ කියන අදහසයි මෙතන අදහස් වන්නේ සංඝයා වහන්සේලා පිළිබඳව නම් වන පිළිවෙත පිළිබඳව, ඒ පැවිදි ජීවිතය හා සම්බන්ධ කටයුතු පිළිබඳව දක්ෂයෙක් වීම. කුසලව, අතලස්ව, දක්ෂවීම- සකෙකා' 'උජ්' කියලා කියන්නේ

සෘජු, අවංක කියන එකයි. මෙතන වචන දෙකක් කියෙනව තරමක් දුරට සමාන. උජු සුජු 'උජු' කියන්නේ සෘජු. 'සුජු' කියන්නේ වඩාත් සෘජු ඒ වචන දෙකේ අර්ථය සාමාන්‍යයෙන් තෝරන්නේ 'උජු' කියලා කියන්නේ කයිනුත් වචනයෙනුත් සෘජු. සමාජයට බාහිරව අවංක. සුජු කියලා කියන්නේ තමාට තමා අවංක ඒ කියන්නේ සිතිනුත් සෘජු, මතසිනුත් අවංක එතකොට 'සකෙකා උජු ව සුජු ව සුවවො' -ඒ වචනය දන්නවා කවුරුත්. සීකරු කියන එකයි සුවවො වසා මුදු අතකිමානී - මුදු කියන එකත් දන්නවා අතකිමානී නිහතමානී. 'සතතුසසකො ව'. 'සතතුසසකො' කියලා කියන්නේ ලද දෙයින් සතුටුවන ස්වභාවය ඇති, 'සුභරො' කියන්නේ පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව 'සුභරො ව'. 'අපපකිවෙවා ව' කියලා කියන්නේ අල්පකාන්‍ය ඇති වැඩි වැඩ නැති, වැඩි වැඩ ඇති කෙනෙකුට භාවනා කරන්න අමාරුයි. 'සලලුකවුත්ති' ලසු පැවතුම් ඇති. ලසු කියලා කියන්නේ සැහැල්ලු පැවතුම් ඇති. 'සතතින්දියො ව නිපකො ව' ශාන්ත වූ ඉඳුරන් ඇති. 'නිපක' කියලා කියන්නේ පැසුණු බුද්ධිය ඇති ප්‍රයෝජන කියන එකයි. 'අප්පගබ්බො' කියලා කියන්නේ ප්‍රගල්භ කියන වචනය යොදනවා කයින් වචනයෙන් ඕලාඋක, ගොරෝසු පැවතුම් ඇති බවට. තැනට නොගැළපෙන ගොරෝසු පැවතුම් ඇති කෙනාට ප්‍රගල්භ කියලා කියනවා. 'අප්පගබ්බො' කියන්නේ එසේ ප්‍රගල්භ වීමේ ස්වභාවය තැනි, කුලෙසු අනනුගිදො' කුලයන්හි නොඇලුනු. සංසයා වහන්සේලා ගැන කියනව නම් නුසුදුසු නොමනා හිඟ සම්බන්ධකම් තැනි කියන එකයි. ඊළඟට තව විශේෂ එකක් කියනව. 'න ව බුද්ධං සමාවරෙ කිංඤ්චි යෙන විඤ්ඤ පරෙ උපවදෙය්‍යං' අන්‍යවූ ඒ තුවණුත්තත් ගරහන සුඵවු-ගරහන අන්දමේ සුඵ වූද වරදක් නොකරන්නාවූ කියලා ඔන්න ඔහොම ගුණාංග පහළොස් දක්වලා ඔන්න ඊළඟට මෙහි භාවනාවද අදාළ පද සමූහයයි. ඉදිරිපත් කරන්නේ.

ඊළඟට කියනවා 'සුඛිනො වා ඛෙමිනො හොනතු සබ්බෙ සත්තා භවනතු සුඛිතතා' - සුඛිනො කියන එක තෝරන්නේ කායික වශයෙන් සුව ඇති, 'ඛෙමිනො හොනතු' බෙම කියලා කියන්නේ ආරක්ෂා සහිත නිර්භය. එහෙම තැත්තම් උපද්‍රව රහිත කියන එකයි. 'සුඛිනො වා ඛෙමිනො හොනතු.' සියලු සත්ත්වයෝ ඒ විධියට සැප ඇත්තෝ වෙත්වා සබ්බෙ සත්තා භවනතු සුඛිතතා සුඛිතතා කියන එක තෝරන්නේ සුවපත් සත් ඇත්තෝ. සුඛිත චිත්ත කියන එකයි ඉතින් මෙන්න මේ මෙහි භාවනාව පිළිබඳ හරියට කොළනාරටිය වගේ වටිනා මේ පාඨය-පාලි භාෂාවෙන්

දරාගන්න අමාරු අයට නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කිරීමට සුදුසු අත්දැකීම් මීට කලකට පෙර වැඩිවාසය කළ හැලැකේ ශ්‍රී වජිරකුණ මාහිමිපාණන් වහන්සේ එක්තරා සරල සිලෝවකට නඟලා තියෙනවා. පොඩි ළමයකුට වුනත් මතක තියා ගන්න පුළුවන්.

කයිනුත් සුවැන්නෝ
කිසිත් උවදුරු නැත්තෝ
වෙත්වා සියලු සත්ත්ව
සුප්පත්පු සිතැත්තෝ

ඉතින් කොයි ආකාරයෙන් නමුත් අන්න අර මූලික අදහස එතන කියවෙනවා.

ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කරනවා අර 'සබ්බෙ සත්තා' කියලා හැඳින්වූයේ කවුද කියලා. සියලු සත්ත්වයෝ ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙකැනදී කොටස් පහකට දක්වනවා. පොදු වශයෙන් මුළු මහත් ලෝකයාම බෙදෙන හැටි. 'යෙ කෙච් පාණභූතස්ථි' යම්තාත් ප්‍රාණීන් සත්ත්වයින් සිටිනවා නම්, කසා වා ටාවරා වා අනවසෙසා 'කස' කියල කියන්නේ කැනිගත්. 'ටාවර' කියන්නේ තහවුරු. 'අනවසෙසා' කියල කියන්නේ නිරවශේෂයෙන්, එකකොට මුළු ලෝකයම බෙදන්න පුළුවන් ඕනෑම මොහොතක තැබූගත් හා තැබී නොගත් හැටියට. සාමාන්‍යයෙන් අපි තැබී ගත් අය ගැනයි කරුණාව මෙහි පතුරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. නමුත් අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තැනිගත් තැනිනොගත් දෙපක්ෂයටම. 'ටාවර' කියන්නේ තහවුරු. අපි ගතිමු, පහසුවට, තැනිගත් - තැනි නොගත්, කියල. කසා වා ටාවරා වා අනවසෙසා' නිරවශේෂ වශයෙන්.

ඊළඟට ඔත්ත ශරීර ප්‍රමාණය අනුව 'දිසා වා යෙ මහත්තා වා - මජ්ඣිමා රසසකාණුකපුලා' දික් හෝ මහත් හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණය හෝ කොට හෝ සිටුම් හෝ ස්ථුල තරබාරු හෝ ඒ කියන විට ශරීර ප්‍රමාණ වශයෙන් ඒ ඕනෑම සත්ත්වයෙක්.

'දිට්ඨා වා යෙව අභිද්ධා' දුටු හෝ නූදුටු- ඒ දෙගොල්ලම 'යෙ ව දුරෙ වසන්ති අවිදුරෙ' දුර හෝ නුදුර. එකකොට දුටු හෝ නුදුටු, දුර හෝ නුදුර, භූතා වා සම්භවෙසී වා' හටගත් හා හටගැනීමත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නාවූ කියන එක. අපි තේරුම් ගන්න ඕනෑ දෙවන විචනය මව්කුසක ඉන්න දරුවන් බිත්තරයක ඉන්න සත්ත් කියල ඒ විදියටයි. උපන් නූපන් කියල ගතිමු. අන්න ඒ විටියට එකකොට මේ

සමස්ත පහක් හැටියට ගත්තොත් මේ මුළු ලෝකයා, බුදුරජාණන් වහන්සේ 'සබ්බෙ සත්තා' නමින් හඳුන්වලා තියෙන්නේ අර මේ කාලයේ බොහෝ දෙනා හිතන ආකාරයට මම, මහේ නිකවතා, මැදහතා ආදී වශයෙන් නොවේ, පෞද්ගලික මට්ටමින් නොවේ. පොදු වශයෙන් ලෝකයා විග්‍රහ කරලා තියනවා. මේ විධියට අපි ගනිමු තැනි ගත් තැනි නොගත්, ලොකු -කුඩා, දුටු-නුදුටු, දුර-නුදුර, උපත්-නූපත්, වශයෙන් ඔය විධියට කොටස් පහක් වශයෙන්. 'භූතා වා සමහවෙසී වා- සබ්බෙ සත්තා හවන්තු සුඛිතතතා, එතැනිනුත් හැඟවෙනවා සබ්බෙ සත්තා' කියන එක ආයින් කියැවෙනවා. ඒ සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත්වූ සිතැත්තෝ වෙත්වා සබ්බෙ සත්තා හවන්තු සුඛිතතතා.'

ඒ එකකොට සත්ත්වයින්ට සුද්ධ පැතිම් වශයෙන්. ඒවගේම මෙතන කියවෙනවා හිත සුව පැතිම් වගේම අහිත දුක දුරලීම සඳහාත් යම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා.

න පරො පරං නිකුබ්බෙථ
නාතිමසෙඤ්ඤථ කථථි නං කඤ්චි
බ්‍යාරොසනා පටිසංඤ්ඤා
නාඤ්ඤමඤ්ඤායුස දුක්ඛමිවේෂයා

කියන ඒ ගාථාවෙන් කියවෙන්නේ 'න පරො පරං නිකුබ්බෙථ' එකෙක් තව එකෙකුට වංචා නොකෙරේවා. තව කෙනෙක් තොරවට්ටාවා කියන එකයි. 'නාතිමසෙඤ්ඤථ කථථි නං කඤ්චි' කොතැනක හෝ කිසිවෙක් තවත් කෙනෙකු හෙළා නොදකිවා කියන එකයි 'බ්‍යාරොසනා පටිසංඤ්ඤා-නාඤ්ඤමඤ්ඤායුස දුක්ඛමිවේෂයා' රොස් පරොස්ථි 'පටිසංඤ්ඤා' කියන්නේ ගැටෙන අදහසින් 'නාඤ්ඤමඤ්ඤායුස දුක්ඛමිවේෂයා' එකෙක් අනෙකෙකුගේ දුකක් කැමති නොවන්නේය කියන එකයි.

මින්ත ඊළඟට තියනවා කවුරුත් අහලා තියන කාටත් ප්‍රිය මනාප උපමාව.

මානා යථා නියං පුත්තං
ආපුසා එක පුත්තමනුරකො
එවිජ්ඣි සබ්බභූතෙසු
මාතසං භාවයෙ අපරිමාණං

යම්සේ මවක් තමාගේ එකම පුතු දිවිපුදා හෝ රැක ගනීද එසේම

මුළු ලෝකය පිළිබඳව 'එවමි පබ්බතෙසු - මානසං භාවයෙ අපරිමාණං' - ඒ විධියටම මුළු ලෝකයටම - මවක් දරුවකුට කියන මෙනෙත්‍රිය මුළු ලෝකයටම පැතිරවිය යුතුය කියන එකයි. 'එවමි පබ්බතෙසු මානසං භාවයෙ අපරිමාණං' අප්‍රමාණවූ මෙනෙත්‍රිය මනසක් වැඩිය යුතුය.

මෙනෙං ව සබ්බලොකායමිං

මානසං භාවයෙ අපරිමාණං

මුළු ලෝකය පුරාම අප්‍රමාණ වූ මෙනෙත්‍රිය සිතක් දැක්වේ

ඊළඟට කියවෙනවා - 'අපරිමාණං' කියන වචනය විග්‍රහ කරනවා. ප්‍රමාණයක් නැත කිව්වේ මොන අදහසින්ද? අන්ත එතැනදී තමයි ඔය මෙන්තා වෙතො විමුක්තිය පැත්තට යන්නේ.

උඬං අධො ව තිරියං ව

අසමබ්බං අවෙරං අසප්පතං

උඩ, යට, සරස - සරස කියනකොට දිසා අනුදිසා අනුවෙනවා - 'උඬං අධො ව තිරියං ව', 'අසමබ්බං' - බාධා රහිතව, අවෙරං' අවෙර්ව, 'අසප්පතං' නොසතුරුව 'උඬං අධො ව තිරියං ව අසමබ්බං අවෙරං අසප්පතං'

මින්ත ඊළඟට වඩන ඉරියව්ව පිළිබඳව කියවෙනවා. දැන් ආනාපාන සතිය ආදී භාවනාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝවිට ඒකට ඉඳගත්තු ඉරියව්ව, කෙලින් ගර්භය තබාගෙන ආදී වශයෙන් විශේෂයක් දක්වුවත් මෙනෙත සතර ඉරියව්වෙන්ම, 'තිට්ඨං වරං නිසිනෙතා වා' හිටගෙන හෝ ඇවිදීමින් හෝ නිදීමින් හෝ, 'සයානො වා යාවතස්ස විගතමිදෙධා' භාන්සිව් හෝ යම්කාක් නින්දට යට නොවී සිටී නම්, නිදීමකට යට නොවී සිටී නම්, ඒ තාක්ම පුළුවන් කියන එකයි. 'එතං සතිං අධිධෙය්‍යා' මේ සිතිය මොකක්ද? මෙනෙත්‍රිය සිතිය, මෙනෙත්‍රිය සිතින්ම ඒ අනුවම සතිය පැවැත්වීමයි එතං සතිං අධිධෙය්‍යා - බ්‍රහ්මමෙනං විහාරං ඉධමාහු' මේ ලෝකයේ ඒක බ්‍රහ්මවිහරණයකැයි කුඩාණුත්තෝ කියත් බ්‍රහ්මවිහරණයක්, බ්‍රහ්ම විහාරයක් කියන එකයි.

ඊළඟට 'දිට්ඨිංව අනුපගමම ජිලවා' මින්ත යමක් විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මොකද? මේ මෙනෙත්‍රිය භාවනාව සත්ත්වයින් අරමුණු කරලයි පවතින්නේ. ඒක තුළ කෙනෙක් දැඩිව ගත්ත පුළුවන් මේ සත්ත්වයා තුළ ආත්මයක් තිබෙනවා කියලා. ඒක ආත්ම දෘෂ්ටියට නැඹුරු වෙන්න

ඉඩ තිබෙන නිසා- ඒ මිසදිවුටට යන්න ඉඩ තියෙන නිසා- 'දිට්ඨිකච්ඡාදනපගම්ම සීලවා සිල්වත් වූයේ, ඒ දෘෂ්ටියට යන්න නොදී 'දස්සනෙන සම්පන්නො' ආර්ය දර්ශනයෙන් යුක්ත වූයේ 'කාමෙසු විනෝයා ගෙධං' පංචකාමයන් පිළිබඳ ගිණු බව දුරලා, 'න හි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යාං පුනරෙකී' කි. ඒ කියන්නේ, නැවත මව්කුසයක නින්දට වැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අනාගාමී වේ. අනාගාමී තත්ත්වය දක්වාම මේ භාවනාව තුළින් නිවන් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන් බව ඒ සූත්‍රයේ ප්‍රකාශ වෙනවා.

එකකොට දන් මෙකන අපි ඒ සූත්‍රයේ කියවුනු අදහස් පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව වචන කීපයක් කියතොත්- බොහෝ දෙනා ඒවා බලාපොරොත්තු වන නිසා- මෙහි භාවනාව පිළිබඳ නා නා විධ ක්‍රම දක්වලා තිබෙනවා. ඕනෑම ක්‍රමයක් කළත් හිතට එකඟව, මෙන්තා සහගත මෙහිමය අදහසින් කළා නම්, ඒවා අපතේ ගියේ නැහැ. නමුත් අපි යම් යම් ක්‍රම දක්වනවා, මේ කාලයේ හැටියට, සරල වඩාත් ප්‍රායෝගික හැටියට සලකන්න පුළුවන්. අර බහුල වශයෙන් දවස පුරා කරන්න පුළුවන් අන්දමට. ඒක නිසයි අපි බොහෝ විට කියන්නේ මය කොදුනාරිය වශයෙන් පෙන්නුව අර 'සුඛිනො වා බෙමිනො නොනතු- සබ්බෙ සත්තා භවිතතු සුඛිතත්තා' කියන එකේ අදහස් සමූහයම අපි එක වචනයකට දම්මොත් 'සුවපත් වෙත්වා! හෝ සුවපත් වේවා!' කියන වචනයට තමන් ඒක ඇත්ත වශයෙන් අර්ථවත් කරගත යුතුයි සාමාන්‍ය වචනයක් හැටියට පලකන්නේ හැකිව තරියට අර විටමින් පෙත්තක් වගේ. අර මෙහි සූත්‍රය පුරා කියන මුළු පදාර්ථයම මේ පදයට දමලා 'සුවපත් වෙත්වා'. ඒක මට ඇති කියලා හිතට සලකා ගත්තොත්, ඒ තුළ මෙහිමය හදවතට ළං වෙනවා නම්, අන්න එහෙනම් ඒක භාවිතා කළාට කමක් නැහැ - අර්ථවත්ව 'සුවපත් වෙත්වා'. මොකද දවසේ සතර ඉරියව්වේදීම ඒ ඊක පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා හතර ඉරියව්වේ අමාරුයි අර නිදුක් වේවා නිරෝගි වේවා අවේරි වේවා කියල හැල්ලක් කියන්න අමාරුයි ඒකයි අපි කියන්නේ ඒක ඉතින් තමන් දනගන්න ඕනෑ. ඒ වචනය ඇත්ත වශයෙන් ඒක මන්ත්‍රයක් වගේ - ගුප්ත දෙයක් හැටියට නොවෙයි. තමන්ගේ හදවතට ළංව 'සුවපත් වෙත්වා!' කියන වචනය තුළට අර ඊක දාගත්තොත් අන්න ඒක ලේසියි. ඊට පස්සේ, තමන්ට ඒක පරිහරණය කිරීම පහසුයි.

ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙහි වෙනො විමුක්තිය වඩන්න නම් අර විධියට ප්‍රබල අන්දමින් සැහෙන කාලයක් ඒක වඩන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඒකට අදාළ විශේෂ කරුණු ඒවගේම ඒකේ ආනිශංස පක්ෂයත් ප්‍රකාශ වන මෙතන සූත්‍රය ළඟට තියන වැදගත් සූත්‍රය කමයි- මෙහිමය ගැන කථා කරන කොට- මෙතනානිසංස සූත්‍රය. ඒකත් මේ පින්වතුන්

දන්තවා. ඔය සජ්ඣායනා ආදියේදී භාවිතා කරනවා.

බුදු රජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේදී කෙලින්ම ඒකේ ආනිශංස පක්ෂය ප්‍රකාශ කිරීම් වශයෙන් 'මෙකතාය හික්ඛවේ වෙතො විමුක්තියා ආසෙවිතාය භාවිතාය බ්‍හුලික්කතාය යාතික්කතාය වත්ථු කතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරඥාය එකාදසානිසංසා පාටිකංඛානි' ඔහුණෙහි, මෙමු වෙතො විමුක්තිය- ඔන්න ඊළඟට ඒක වචන ආකාර අටක් එතන සඳහන් වෙනවා. 'මෙකතාය වෙතො විමුක්තියා ආසෙවිතාය, 'ආසෙවිතාය' කියන්නේ ඇසුරු කරන ලද්දේ ලද්දී කියල කියමු ඇසුරු කරන ලද මෙමු වෙතොවිමුක්තියයි. ඇසුරු කරනවා කියන්නේ යහළුවෙක් වගේ තිරන්තරයෙන් ඒක පුරුදු කිරීමයි 'ආසෙවිතාය' - 'භාවිතාය' කියන්නේ වැඩීම, ක්‍රමානුකූලව දවසින් දවස ඒක දියුණුවන ආකාරයට වැඩීමයි 'බ්‍හුලික්කතාය' අන්න එතවා වචනය බහුල වශයෙන් කිරීම. අර ඒකයි අපි කීවේ බහුල වශයෙන් කරන්න කෙටි කමටහන උපකාර වෙනවා කියලා. 'ආසෙවිතාය භාවිතාය බ්‍හුලික්කතාය' 'යාතික්කතාය' අන්න වැදගත් වචන කීපයක් එතවා 'යාතික්කතාය' යාතාවක් මෙන් කරන ලද්දේ. දන් ගමන් කරන කොට මෙමු යානයේ යනවා කියලා හිතාගෙන වගේ ඒ කරමට මෙමු යහගත හිකින් යන්න, ඇවිදින්න, ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් 'යාතික්කතාය' යාතාවකින් යන්නා වගේ. යාතාවක් බවට පත්කරගන්නා ලද්දේ 'චංචු කතාය' කියන එක ඇතුළු විට වරදවලා තේරුම් ගන්නවා. චංචු කියන්නේ එතන වස්තුව නොවේ. වාස්තු කියලා වචනයක් කියනවා. 'වාස්තු' කියල කියන්නේ ඔය ගෙයක් හදන කොට ඉඩමක්, ඉඩමට කියනවා වාස්තු විද්‍යාව කියලා ඔය ව්‍යවහාරයේ කියෙන්නේ අන්න ඒ අදහසින් මෙතන 'චංචු කතාය' කියන්නේ එකකොට තමන්ට, අපි හිතමු, ලොකු උස ගොඩනැගිල්ලක් හදනව නම් ඒ ඉඩම හොඳට සකස් කරගන්න එපායෑ. එතකොට මෙමු පිත අන්න වාස්තුවක් බවට පත්කර ගන්නව, ඉඩමක් බවට පත්කර ගන්නව. අනුට්ඨිතාය, අනුයාන කියල කියන්නේ යමකට අනුව තිට ගැනීම. යමකට හේත්තුවීම වගේ එතකොට ඒකත්, මෙමු අන්න එතකොට හිටගැනීමටත් උපකාර වෙනවා- 'අනුට්ඨිතාය' 'පරිචිතාය' කියන්නේ පුරුදු කරන ලද්දේ 'සුසමාරඥාය' නොදිත් ආරම්භ කරන ලද්දේ

ඔය කියන අට ආකාරයකින් මෙන්නා වෙතොවිමුක්තිය වචන කොට ආනිශංස එකොළහක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියල දුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒවා බොහෝ විට මේ පින්වතුන් අහලත් ඇති. අපි කෙටියෙන් සලකා ගත්තොත්,

සුඛං සුපති - සුවසේ තිදියතවා

සුඛං පටිබුද්ධති - සුවසේ පිබ්ඳෙනවා

න පාපකං සුපිනං පසසති නපුරු කරක සිහින පෙනෙන්නේ
නැත කියන එක.

මනුස්සානං පියො හොති - මනුෂ්‍යයින්ට පිය වෙනවා.

අමනුස්සානං පියො හොති - අමනුෂ්‍යයින්ටත් පිය වෙනවා.

දෙවතා රක්ඛනති දෙවියෝ රකිනවා

නාස්ස අග්ගි වා විසං වා යථං වා කමති ඔහුගේ ශරීරයට
හිත්තවස විය ආයුධ ආදියෙන් පීඩාවත් වන්නේ නැත,
භියන එකයි.

තුවටං විතතං සමාධියති - ඉක්මණින් සිත සමාධිමත් වෙනවා.

මුඛවණ්ණො විප්පසීදති - මුහුණ ප්‍රසන්න වෙනවා

අසමමුලෙහා කාලං කරොති - තුමුලාව කථරිය කරනවා

උත්තරං අප්පට්ඨිජ්ඣධනෙකා බ්‍රහ්මලොකුපගො හොති - මෙලොව

අර්හත් භාවය ලැබුවේ නැත්නම් - ඊට ඉහළ තත්ත්වයක්

නොලැබුව හොත් - බ්‍රහ්මලෝකයට යනවා

කියලා අන්න ඒ විධියට ආනිශංස බුදුරජාණන් වහන්සේ අර
මෙත්තා වෙනොව්මුක්කිය උද්ධමේ ආනිශංස නිවන් දක්වාම යන හැටි ඒ
සූත්‍රය තුළ පෙන්වුවා. ඔන්න එකකොට ඒ ආනිශංස එකොළහයි එකත
දක්වන්නේ

නමුත් මේ ආනිශංස එකොළහ පමණක් නොවෙයි අපි අර කලින්
කීව මේ මෙත්තී වෙනොව්මුක්කිය මහ ප්‍රබල ආනිශංස ඇති දෙයක් බව
ප්‍රකාශ වන වටිනා සූත්‍රයක් කියනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ සංඛ සූත්‍රය
නමින්. සංඛ කියන්නේ හත්ගෙඩිය ඒ පිළිබඳ කථා ප්‍රවාක්තියයි දන් අපි
විශේෂයෙන් කියන්නේ. මේ පින්වතුන් සමහර ටිට අහලා නැති නිසා.
අනිත් ඒවා නම් ඔය ප්‍රකට දේවල්, මෙතෙක් සඳහන් කළ ඒවා. මේ
පිංවතුන්ට පහසුවෙන් සලකාගන්න පුළුවන්.

මේ සංඛ සූත්‍රය පිළිබඳ කථානතරය මෙහෙමයි සඳහන් වන්නේ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවක නාලන්දාවේ පාචාරික අඹ වනයේ
වැඩ වාසය කරනකොට අධිබ්‍රහ්මචරයෙකු කියන නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයා
බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිත්ව ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ
නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයාගෙන් අහනවා භාමණී, මොකක්ද ඔබේ ශාස්තෘගේ

වහන්සේ - නිගණ්ඨනාථ පුත්ත දේශනා කරන ධර්මය' එතකොට ඒ ධර්මයේ කොටසක් ගාමිණී කියනවා 'ස්වාමීනී අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මෙතෙමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. යම් කෙනෙක් ප්‍රාණසාත්‍ය කරනවා නම් යම්තාක් කෙනෙක් ප්‍රාණසාත්‍ය කරනවා නම් - ඒ තැනැත්තා ඒකාන්තයෙන්ම තීරයට අපායට යනවා. යම්කෙනෙක් අදින්නාදානය කරනවා නම්, භොරකම් කරනවා නම්, තීරයට - අපායට නියනයි. ඊළඟට කාමමිථ්‍යාවාරය ඒ පාපකර්මය කළොත් ඒත් තීරයට. මුසාවාද - බොරු කීවොත් යම් කෙනෙක්, ඒත් අපායට යනවා කියලා ඊළඟට ඒකේ සිද්ධාන්තයත් ඒ එක්කම ප්‍රකාශ කරනවා. 'යං බහුලං යං බහුලං විහරති තෙන තෙන නියානි.' ඒ පාඨයෙන් කියවෙන්නේ යම් යම් ආකාරයට බහුල වශයෙන් ජීවත් වෙයිද, විහරණය කරයිද, වෙසෙයිද, ඒ ඒ විධියට පරලොව තත්ත්වය වෙයි. ඕක කිව්ව හැටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා 'එහෙම නම් ගාමිණී මය නිගණ්ඨ නාථපුත්තගේ ධර්මයට අනුව කවුරුවත් තීරයට යන්නේ නැහැ නේ.' එතන සිදුම් කර්කයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ඊළඟට ඒක විස්තර කරන්නේ මේ විධියට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ගාමිණීගෙන්, 'ගාමිණී දැන් යම්කිසි කෙනෙක් ප්‍රාණසාත්‍ය කරනවා රැයේ හෝ දවාලේ හෝ ඉඳ හිටලා විටින් විට ප්‍රාණසාත්‍ය කරනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා දවසකට ප්‍රාණසාත්‍ය කරන වෙලාවද වැඩි, නොකර ඉන්න වෙලාවද වැඩි? එතකොට අයිබන්ධක පුත්ත ගාමිණී කියනවා ඒ පුද්ගලයා ප්‍රාණසාත්‍ය නොකර ඉන්න වෙලාවයි වැඩි. ඕන්න ඒක අනුවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙමනම් ඒ පුද්ගලයා අපායට යන්නේ නැහැ නේ ඇයි වැඩියෙන් ජීවත් වෙන කාලය අනුව නේ තීරයට යන්නේ ඒ විධියටම ආයි මේ පින්වතුන්ට නොකීව්ව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කථා ශෛලිය අනුව අදින්නාදානය පිළිබඳවත් අර විධියට ප්‍රශ්න කරලා, කාමමිථ්‍යාවාරය පිළිබඳවත් ප්‍රශ්න කරලා, මුසාවාදය පිළිබඳවත් ප්‍රශ්න කරලා නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ අර මතය නිෂ්ප්‍රභා කළා. මොකක්ද? යම් යම් ආකාරයකින් බහුල වශයෙන් ජීවත් වනවා නම් ඒ ආකාරයටම අපායට යනවා කියන එක.

ඕන්න ඊළඟට ඒ වෙනුවට මොකක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන ධර්මය කියලා දන් මේ පින්වතුන් කල්පනා කරනවා ඇති ඒ එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ වගේ දෘෂ්ටියක් ගැනීමේ ආදීනවත්. 'ගාමිණී දැන් යම් ශ්‍රාවකයෙක් අර විධියේ ධර්මයත් දේශනා කරන ශාසනා චරයකුගේ ශ්‍රාවකයෙක් මොකක්ද? යම් කෙනෙක් ප්‍රාණසාත්‍ය කළොත් අපායට තීරයට යනවා ඒකාන්තයි. භොරකම් කළොත් අපායට තීරයට යනවා. කාමමිථ්‍යාවාරයෙහි හැසුරුනොත් අපායට තීරයට

යනවා. බොරුවක් කීවොත් අපායට නිරයට යනවා මයි. එහෙම කියන ශාස්තෘවරයකු කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත් ශ්‍රාවකයා මෙහෙම කල්පනා කරනවා. මගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මේ වගේ දෘෂ්ටියක් දරනවා. මේ වගේ මතයක් දරනවා. දන් මම යම් ප්‍රාණඝාතයක් කරලා තියනවා. දන් ඉතින් මම අපායට කැපවෙලා ඉන්නේ. එහෙම හිතන ශ්‍රාවකයා ඒ හිත අතහරින්නේ නැතිව, ඒ දෘෂ්ටිය අතහරින්නේ නැතිව, ඒ වචනය අතහරින්නේ නැතිව, සිටියොත් ඇත්ත වශයෙන් අපායේ ගිහින් කිව්වා වගේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපායට යන්න ඉඩ තියනවා කියලා බුදු රජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා.

මන්න ඒකේ ආදීනව පක්ෂය දක්වුවා අර විධියට නියති වාදයක් හැටියට සැලකීමේ ප්‍රාණඝාතයක් කළොත් අපායට යනවා ඒකාන්තයෙන් කියන එක නිගණ්ඨ ධර්මයට අනුකූල එකක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මන්න දක්වනවා ඒකේ අතික් පැත්ත මන්න ලෝකයේ තථාගත සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් උපදිනවා, උත්චතන්සේ මේ විධියටයි ප්‍රකාශ කරන්නේ- මේ තමන් වහන්සේ ගැනයි කියන්නේ- ප්‍රාණඝාතයට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් ගරහනවා. තිත්දා කරනවා. ප්‍රාණඝාතය කරන්න එපා කියනවා. අදිත්තාදානය කරන්න එපා කියනවා. කාමමිථ්‍යාවාරයෙන් වළකින්න කියනවා. මුසාවාදයෙන් වළකින්න කියනවා. අන්න ඒ ශාස්තෘවරයා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගත්තු ශ්‍රාවකයා මෙහෙමයි කල්පනා කරන්නේ 'මාගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මේවාට ගරහනවා ප්‍රාණඝාතය අදිත්තාදානය ආදියට. ඒක සුදුසු නැහැ. ආ! මා විසින් කරලා තියනවා යම් ප්‍රමාණයක්-අපි හිතමු ප්‍රාණඝාතය ගැනයි මේ සුද්ගලයා කල්පනා කරන්නේ-මේ මගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ ප්‍රාණඝාතයට ගරහනවා නමුත් මම යම් අවස්ථාවක ප්‍රාණඝාතයක් කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳ නැහැ. නමුත් මා ඒ කළ ප්‍රාණඝාතය ගැන පසුතැවිලි වෙනවා නම්- 'විපපට්ඨාරී' ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙනවා නම් ඒක නොකළා වෙන්නේ නැහැ මා ඒ ගැන පසුතැවිලි වීම තුළින් ඒ කරපු දේ නැති කරන්න බැහැ' එහෙම කල්පනා කරලා ඒ තැනැත්තා ඉදිරියට ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා. ඒ ශික්ෂාපදය රකිනවා. ඒ විධියටම අතික් ඒවාත් මේ පිංවතුන්ට හිතා ගන්න සුළුවන් හේ ඒ ශ්‍රාවකයා අර හතර ගැනම කල්පනා කරලා තමන්ගෙන් ඒක සිද්ධවුනාට මොකද නියත වශයෙන් හිතන්නේ නැහැ අපායට කැපවුනා කියලා. අනාගතයට ඒ පිළිබඳව හික්මෙනවා

මන්න ඊළඟට කරන්න කියන ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ

කරනවා ඒ ශ්‍රාවකයා එතනින් නවතින්නේ නැතිව තමා කරපු අකුසලය ගෙවා දාන්න කරන ඊළඟ උත්සාහයයි මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ තැනැත්තා - ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා- ප්‍රාණසාතය අතහැරලා - ඒ දස අකුසල්ම අතහරිනවා- ප්‍රාණසාත, අදින්නාදාන, කාමමිථ්‍යාවාර ඊළඟට බොරුකීම, බොරුකීම පමණක් නොවේ කේලාමී කීම, පරුෂ වචන කීම, නිෂ්පල වචන දෙඩීම, ඒවායින්ගෙන් ඉවත් වෙනවා. වචනයෙන් කෙරෙන අකුසල් හතරෙකුත් ඊළඟට අවසාන වශයෙන් දක්වෙනවා අභිරක්‍ෂය, ව්‍යාපාද, මිච්ඡාදිධ්‍යී කියන විෂමලෝභය ද්වේශය, ඊළඟට මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය ඒ දසඅකුසල්ම ඉවත් කරලා, දසකුසල් මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා, සමාක්දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව සතිමත්ව- ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? - අන්න එතනදී තමා ඔය මෙෙත්‍රිවෙතොව්මුක්තිය ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ඒ තැනැත්තා, ඒ ශ්‍රාවකයා, අර අකුසල් ගෙවා දාන්න මොකක්ද කරන්නේ? 'මෙතතා සහගතෙන වෙතසා එකං දිසං ඵරංවා විහරති විපුලෙන මහගතෙන අවෙරෙන අබ්‍යාපජ්ඣෙන.' ඔය විදියටම කියනවා පුළුල්වූ මහත්වූ අප්‍රමාණ වූ අවෙරිවූ ජීවාරහිතවූ මෙෙත්‍රි සහගත සිතින් එක දිසාවක් පතුරුවා වාසය කරනවා එක දිසාවකට පතුරුවනවා. දෙවෙනි දිසාවට පතුරනවා තුන්වැනි දිසාවට පතුරනවා. හතරවෙනි දිසාවට පතුරුවනවා. උඩට යටට පතුරනවා අන්න ඒ විධියට අන්න එතෙතදී කියන්නෙ දිසා වශයෙන්. අර වෙතොව්මුක්ති තත්ත්වය දක්වා යන්න තම මේ මෙෙත්‍රිය අප්‍රමාණව වඩන්න ඕන අප්‍රමාණව වැඩීම තමා අර මෙතත සුත්‍රයෙන් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන්නේ එක් දිසාවක්, දෙවෙනි දිසාව, තුන්වැනි දිසාව, හතරවැනි දිසාව, උඩ, යට, - මුළුලෝකය කෙරෙහිම අපරිමාණ, අප්‍රමාණවූ, අවෙරිවූ ඒකට කියන්නේ මහද්ගතසිත - මහද්ගතසිතක් වඩනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන ඔය පරණ පොත්වලත් කියනවා පරණ කියන්න තරකයි මේ මෑත යුගයේ ඕවා කෝරන්ත ගිට්ට කියෙනවා සීමාසමෙතද් කියලා එකක් සීමා බිඳින්න ඕන කියලා සීමා හතරක් දක්වනවා තමා, භිතවතා, මැදහතා, වෙරකාරයා කියලා. ඔහොම ආරම්භයේදී ඒක ගැන හිත යෙදීම බොහෝ භාවනායෝගීන්ට කරදරයක් බව අපට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ ඒ ක්‍රමය හොඳ නැහැ කියලා ආරම්භයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වූ ආකාරයට පොදු වශයෙන් විග්‍රහකරනවා මියක් පෞද්ගලික වශයෙන් තමන්ට ඉස්සර වෙලා මෙෙත්‍රිය කරලා තමන්ගේ හිතවතා ඊළඟට ඔහොම ඔහොම වැට කවුලු හද හදා කඩන්න ඕනෑ නැහැ. තියන වැටකවුලු කඩාගෙන යන විධියට හතර දිසාවටම පතුරුවන එකයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හතර දිසාවට පැතිරීම් තමන්ගේ හිතට තිබි ආකාරයට

ගැලපෙන ආකාරයට-අපි උපමාවල් කිව්වොත් මේ විධියට කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට.

දැන් බොහෝ කැන්වල කරන්නේ මේක වචනයට තඟලා හැගෙනහිර දිශාවේ යම් සත්ත්වයෝ වෙත්ද, බටහිර දිශාවේ, දකුණු දිශාවේ, උතුරු දිශාවේ, එහෙම එහෙම ඒක නිකං වචන මාත්‍රයක් වෙනවා. එහෙම නොවෙයි තමන් ඉන්න ඉරියව්ව ගැන සලකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන කිව්වේ 'එකං දිසං' එක දිසාවක් කියනකොට එකකොට පළමුව නමා ඉදිරිපිට නියත දිසාව කියා හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ දිසාව, දෙවෙනි දිසාව, තුන්වැනි දිසාව, හතරවැනි දිසාව, අන්න එහෙම තමන්ගේ ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගෝචරවන ආකාරයෙන් දිසාවලට මේ මෙහි සිත විහිදුවා හැරීමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියාපු සමස්ත පහ අනුව ආරම්භයේදීම තමන්ගේ හිත- එක වචනය යෙදුවට මොකද- ඒක ශක්තිමත් කරගන්න ඕනෑ. හිතට එකඟව කරන දෙයක් මිසක් මේක ගුප්ත මන්ත්‍රයක් නොවේ. අර 'සුවපත් වේවා' කියන එක ඒ අදහස පතුරවලා හරින්න ඕනෑ.

අපි උපමාවකට කිව්වොත් අඳුරු රැයක කඳු මුදුනක ඉඳගෙන විදුලිපත්දමකින් ආලෝකය විහිදුවනකොට අපි දන්නවා කෝණාකාරව ආලෝකය විහිදෙන බව. එකකොට ඒ විදියට හතර දිසාවට විදුලි පත්දම හැරවුවාම හතර දිසාවම සම්පූර්ණයි. ආයෙ අනුදිසා ගැන කියන්න ඕනෑ තැනෑ උඩට යටට අන්න එහෙම යම් කිසි තමන්ට හිතට ගැලපෙන උපමාවක් අනුව. එහෙමත් කැන්තම් මහා ජලාශයක සොරොව්ව ඇරියාම මුඩුබිම් ඔක්කොම අස්වද්දන්න ඒ වතුර ගලාගෙන යන්නා වගේ මෙහි සිත ගලා යන්න සලස්වන්න ඕන, අප්‍රමාණව. අන්න ඒ විධියට කරලා යම් අවස්ථාවක වෙන එකක් තබා යම් තැනක, යම් මධ්‍යස්ථානයක, කේන්ද්‍රස්ථානයක, ඉඳගෙන ඒ දිසා වලට දිසාචරණ වශයෙන් සීමා කඩාගෙන යන විධියට මෙහි පතුරවා හැරියාද, අන්තිමට ඒ කේන්ද්‍රස්ථානයක් මැකිලා ගිහිල්ලා තනිකරම මෙහි සිත වශයෙන් මිදුනු අවස්ථාව තමයි මෙහි වෙනොවිමුක්තිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි යම් තැනක ඉඳලා මෙහි වඩනවා හතර දිශාවට, අන්තිමට ඒ තනිකර මෙහි හිත පමණයි. තමන් ඉන්න තැනකවත් හරියට නැහැ. ඒ කරමට එහෙම පිටින්න මෙහි සිත ඒකෙන් සිත ටිමුක්ත වෙතාවා. මොකද සිත විමුක්තය කියලා කියන්නේ? එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම මෙහි කිරීම හිතට කරදරයක් බව වැටහෙනවා. අන්තිමට මේක තනිකර මෙහි සියලුම සත්ත්වයින් කෙරෙහි පතුරුවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තත්ත්වය තමයි එකකොට- ඒ අප්‍රමාණ සිතේ ශක්තිය තුළින්.

ඊළඟට අපි දැන් ආශික් එමු අර සුත්‍රය ඉවර නැහැ. අන්න සංඛ
 සුත්‍රයේ අර වික කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනවා හක්ගෙඩියේ උපමාව.
 යම්සේ භාමණී ශක්තිමත් හක් පිහිටනෙන් පහසුවෙන්ම හතර දිශාවට ඒ
 හක්ගෙඩියේ හඩ අසවනවාද, අන්න ඒ විධියට අර පුද්ගලයා, අර කලක්
 පවිකම් කළ පුද්ගලයා, අර විධියට මෙමුච්චිකොවිමුක්කිය පැතිරෙව්වාම
 ඒ මෙමුච්චිකොවිමුක්කිය පැතිරෙව්වාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා 'යං
 පමාණකකං කමමං න තං තත්‍රාවසිංසාති න තං තත්‍රාවසිංසාති' ප්‍රමාණ
 වශයෙන් කරන ලද අර පාපකර්ම ඒ මෙමුච්චිකොවිමුක්කිය තුළ
 රදන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මැකිලා යනවා. එහෙම
 නැත්නම් දිට්ඨමමවේදනීය වශයෙන් සුඵ වශයෙන් ඒවා විපාක දීලා
 එකතින් කෙළවර වෙනවා. ආයෙ පරලොචට ගෙනයන්නේ නැහැ. අන්න
 ඒ තුළින් අපට හිතාගන්න පුළුවන්- මේ නිගණ්ඨ ධර්මය වගේ නොවේ
 අපේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ ධර්මය තුළ කෙනෙකුට
 හැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ විධියේ පවිකම් කළ කෙනෙකුට පවා මම දැන්
 නිරයට යනවා කියලා ඒකාන්ත වශයෙන් හිතන්නේ නැතිව ජීවිත
 පරිවර්තනයක් තුළින් අර බරපතල අකුසල් කර්ම පවා ගෙවා දමිය හැකි
 බවයි මේ හක්ගෙඩියේ උපමාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ.

ඉතින් මේ ධර්ම නාය මීටත් වඩා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ සුත්‍රයක්
 - සමහර විට මේ පින්වතුන් අතරින් ඇති කලිනුත් අපි භූතාශ කළ නිසා-
 ලුණුකැටයේ උපමාවට ඊළඟට එමු. මේ උපමා ආශ්‍රයෙන් මතක කියා
 ගන්න පහසු නිසා. ඒ සුත්‍රය තුළින් මේ කර්මය පිළිබඳ මේ කාලයේ
 බොහෝදෙනා තගන ගැඹුරු ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර කියෙන්නේ කර්මය
 නියතිවාදයක්ද? ඒකාන්තයෙන්ම කෙනෙක් මෙහෙම කළොත් විපාක ඒ
 විධියටම දෙනවාද? ඒවාට පිළිතුරු තිබෙනවා ලෝණපල සුත්‍රය කියලා
 කියන ලුණුකැටය පිළිබඳ උපමාව දක්වන සුත්‍රය. ඒකෙදි බුදුරජාණන්
 වහන්සේ මේ විධියටයි ආරම්භ කරන්නේ ඉස්සර වෙලා අර සිද්ධාන්ත
 වශයෙන් දක්වනවා. යම් කෙනෙක් කිව්වොත් එකත යම් කෙනෙක් කියන්නේ
 යම් ශාස්තෘවරයෙක්, අපට හිතාගන්න පුළුවන් නිගණ්ඨතාව පුත්‍ර එයාගේ
 ධර්මයේ එහෙමයි කියෙන්නේ. යමෙක් යම් යම් ආකාරයකින් කර්මය
 කරයිද ඒ ඒ ආකාරයකින්ම විදිය යුතුයයි කියනවා නම් යම් ශාස්තෘවරයෙක්,
 එහෙම නම් එම ධර්මය තුළ බ්‍රහ්මචරිය වාසයකට, නිවන් සඳහා කරන
 ප්‍රතිපත්ති පුරුණයකට, ඉඩක් නැත. මේ දුක් -සසර දුක්-කෙළවර කිරීමට
 අවසරාව නැත. මොකද? ඒ කරන ඒ හැම පාපයකටම ගෙවන්න ගියොත්
 කවදාවත් ගෙවලා නිම කරන්න බැරි නිසා.

ඊළඟට කියනවා ධර්මානුකූල සිද්ධාන්තය. ඒක විකක් පියුම් විධියටයි

එතන ඒ පාලි වචන යොදලා තියෙන්නේ කෙනෙකුට තේරුම් ගැනීම විකක් අපහසු වෙන්නක් බැරි තැන. එතෙතදි කියන්නේ 'යථා යථා අයං පුරිසො කම්මං කරොති තථා තථා නං පටිසංවේදියති' අපට පාලි වචන කියන්න වෙනවා ඒකෙ වෙනස පෙන්වන්න. යම් යම් ආකාරයට මේ පුරුෂයා කර්මයක් කරනවාද, ඒ ආකාරයට එය විදි කිව්වොත් අපට බැහැ විමුක්තියක් ලබන්න. ඔන්න ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක සංශෝධනය කරනවා. "යථා යථා වේදනීයං අයං පුරිසො කම්මං කරොති තථා තථාසස විපාකං පටිසංවේදියති" යම් යම් ආකාරයකට විදිය යුතු ලෙස යම් යම් ආකාරයකට විදිය යුතු ලෙස-යමක් කර්මය කරයිද ඒ අනුව එහි විපාකය විදි කිව්වොත් ඔන්න එතෙතම් බ්‍රහ්මචරිය වාසයකට ඉඩක් තියනවා, විමුක්තියට ඉඩක් තියනවා. ඒක බොහොම සිදුම් කාරණයක්. එතැනින් අපට හිතාගන්න තියෙන්නේ මෙතෙමයි. තිගණ්ඨ ධර්මය අනුව ඒ කර්මානුරූපව ඒ විධියටම විදින්න වෙනවා දුටුවමක් වගේ විදින්න වෙනවා. නමුත් ධර්මයට අනුව කර්මයයි විපාකයි, - විපාකය කියන වචනය තුළ තියෙනවා පැයීම කියන අර්ථය- එතකොට මේ කර්ම වාදය ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය තුළයි හේතු ප්‍රත්‍යය සම්බන්ධය තුළයි. ඒක නිසාම තමයි මෙතන අර විධියේ බරපතල කර්මයක් කළ කෙනෙකුට පවා ජීවිත පරිවර්තනයක් තුළින් ඒ කර්ම වේග ගෙවා දමිය හැක්කේ.

ඊළඟට ඒ ගෙවා දමන ආකාරය මේ සුත්‍රයේ එතනදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක ඒ කර්මය ගෙවන්න පුළුවන් දිට්ඨධම්මවේදනීය වශයෙනුත් - කර්ම විපාක ගැන මේ පිංචතුනුත් අතලා තියෙනවා ඇතැම් කර්ම මෙලොවම ගෙවා දමනවට කියනවා දිට්ඨධම්මවේදනීය' කියලා. ඊළඟ ආත්ම භවයේදී ගෙවන ඒවාට කියනවා 'උපපජ්ජවේදනීය කර්ම කියලා. 'අපරාපරිය වේදනීය කර්ම කියලා කියන්නේ අනාගත ආත්ම ගණනාවක විදින්න වෙන කර්ම වලට ඔය විධියට ප්‍රභේදයක් තියනවා දිට්ඨධම්මවේදනීය, උපපජ්ජවේදනීය, අපරාපරියවේදනීය. අන්න අර විපාකයේ කථාව' කිව්වේ ඒකයි. එතකොට කෙනෙකුට අර පාපකර්ම මෙලොවම සුළු වශයෙන් විදලා බේරෙන්නත් පුළුවන්කම් තියන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ. ඊළඟට ඒක තවත් පැහැදිලි කිරීමට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා යම්කිසි කෙනෙක් සුළු පාපකර්මයක් කරල, එක තැනැත්තෙක් සුළු පාපකර්මයක් කරල එයින් නිරයට යනවා. තව තැනැත්තෙක් ඒ ප්‍රමාණයේම පාපකර්මයක් කරල නිරයට යන්නේ නැහැ. එයින් බේරෙනවා, මෙලොවම සුළු වශයෙන් ගෙවා දමනවා දිට්ඨධම්මවේදනීය වශයෙන් පාපකර්මයේ විපාක ගෙවා දාලා පරලොවට කිසිවක් පාපකර්ම

ඉතුරු කර ගන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒක ප්‍රත්‍යේදිකාවක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා ඊළඟට තෝරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද ඒ පළමුවැනි පුද්ගලයා? යම්කෙනෙක් පාප කර්මය කරලා-ඒ තැනැත්තාගේ ජීවිත වර්යාව ගැන ප්‍රකාශ කරනවා -ඒ තැනැත්තා අභාවිත කායො අභාවිත සීලො අභාවිත චික්‍ෂො අභාවිත පඤ්ඤා' සංවර ආදී වශයෙන් කයක් දියුණු කරලා නැහැ. සීලයක් දියුණු කරලා නැහැ. සමාධි වශයෙන් සිතක් දියුණු කරලා නැහැ. ප්‍රඥාවක් දියුණු කරලා නැහැ. අන්න එබඳු පුද්ගලයා සුළු පාපකර්මයක් කරලා නිරයට යනවා. දෙවනුව කී පුද්ගලයා පාපකර්මයක් කළ බව ඇත්ත. නමුත් ඒ තැනැත්තා ඊටපසුව ජීවිත පරිවර්තනයක් තුළින් - භාවිතකායො භාවිතසීලො භාවිතචික්‍ෂො භාවිතපඤ්ඤා' සංවරව හැසිරෙනවා, සීලය දියුණු කර ගන්නවා, සමාධිය වඩනවා, ප්‍රඥාව වඩනවා. අන්න එබඳු පුද්ගලයා අර කර්මය පරලොවට ගෙන යන්නේ නැහැ. මෙලොවම සුළු වශයෙන් ගෙවා දමලා කෙළවර කරගන්නවා.

ඔන්න ඊළඟට එනවා උපමාව. ඔන්න අර සංඝයා වහන්සේලාට ඒක පෙන්නුම් කරන්න උපමාව දෙනවා. "මහණෙනි, මොකක්ද හිතන්නේ දන් යම් ලුණු කැටයක් පොඩි දිය තලියක දමනවා. ඒ දිය තලියේ වතුර ඒ ලුණු කැටය නිසා ලුණු රස ගැන්වෙනවාද?" "එසේය, ස්වාමීනි" "මොකක්ද ඒකට හේතුව?" "ඒ දිය තලියේ ඛණ්ඩ ටිකයි" ඔන්න ඊළඟට අනිත් පැත්තට දෙන උපමාව. 'ඒ ප්‍රමාණයේ ලුණු කැටයම ගංගා තම් ගඟේ දිය කළාව පස්සේ ඒ දිය ලුණු රස ගැන්වෙනවාද?" "නැත ස්වාමීනි," "මොකද ඒකට හේතුව?" 'අර දියකද ලොකුයි" අන්න ඒක නිසා තමයි අර මහග්ගත භාවයට, අප්‍රමාණ භාවයට වැඩුන සිතක් තුළ -ඒක ආශ්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා අර ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද පාපකර්ම ඒවා රදන්නේ නැහැ. ඉතිරිවන්නේ නැහැ මෙලොවම සුළු වශයෙන් පෙන්නුම් කරලා දීල එතනම කෙළවර වෙනව. ඔන්න සත්ත්වයින්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළින් කියන සැනසිල්ල,කර්මවාදය තුළින් කියන සැනසිල්ල. මේවා බොහෝ දෙනා අවුල් කරගෙන. අර විධියට ජීවිත පරිවර්තනයක් තුළින් හොඳ මාර්ගයට පිවිසෙන්න පුළුවන් අයක් සම්භරවිට අධෛර්ය වන විධියට කර්මවාදය විග්‍රහ කරන නිසයි මේක අපි ප්‍රකාශ කළේ.

ඒක එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ තව ඊට වඩා ශක්තිමත්ව- ඔන්න ඊළඟට අපි තව දේශනයක් ඒකට එකතුකරන්න යනවා. ඒක කොටින්ම ඔන්න මෙවු වෙනොවිමුක්තිය පිළිබඳ දේශනාව. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. කෙනෙක් වරදවා වටහා ගන්න

ඉඩ ඇති නිසා "මහණෙනි, මම කියන්නේ තැනැත්තා වේතනාවක් සහිතව කරන ලද කර්ම- රැස් කරන ලද කර්ම- විපාක නොදී ගෙවෙනවා කියලා. ඒක විපාක දෙන්නට මිනිසු. නමුත් ඒ විපාක දෙන ආකාරය ඒක දිට්ඨමිමවේදනීය වෙන්න පුළුවන්. උපපජ්ජවේදනීය වෙන්න පුළුවන්. අපරාපරීයවේදනීය වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට කෙලින්ම ප්‍රකාශ කරනවා- මේ කාරණය තේරුම්ගත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා අන්න අර කියාපු විධියට අර දස අකුසල් වලින් ඉවත් වෙලා, දසකුසල් පැත්තට වැටිලා සිත වශයෙන් බලනකොට එතෙක්දී ප්‍රකාශ කරන්නේ අන්තිමට එන අර සිත පිළිබඳ කාරණයයි. විෂමලෝභය අතහැරලා ද්වේශය අතහැරලා සමාසක්දාෂ්ටිකව, එතන ඉඳලා මෙත්‍රීවේතොවිමුක්තිය වඩන ආකාරය. එක දිසාවක් 'මෙතනා සහගතෙන වෙනසා එකං දිසං ඵරිතවා විහරති'. ඔය අප්‍රමාණ අවේරී මහගතන සිතින් එක දිසාවක් පතුරුවා වසනවා. දෙවෙනි දිසාව, තුන්වැනි දිසාව, හතරවැනි දිසාව, උඩ යට අර දිට්ඨියට සිලවත්තව මේ පුද්ගලයා එහෙම වඩනවා

ඊළඟට ඒ පුද්ගලයා කල්පනා කරන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වනවා 'කලින් මගේ සිත, පටුයි, පොඩියි, පුළුසි මේ පාපකර්ම කරන කාලයේ. නමුත් දැන් මගේ සිත පුළුල්, මහත්, අප්‍රමාණයි. ඒක නිසා අර මා කළ ඒ පාපකර්ම මේ මහත්වූ පිනේ රඳන්නේ තැනැත්තා. ඉතිරි වන්නේ තැනැත්තා අන්න ඒ සැකසිල්ල ඊළඟට සකාශ කරනවා ඒ භූමිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න මෙත්‍රීවේතොවිමුක්තියෙ අර කියාපු ප්‍රබල ශක්තිය- පාප කර්මවල විපාක ශක්තිය බිඳින ආකාරය- ඒ සූත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මෙතෙක් ඔය කියාපු උපමා ආදියටත් වඩා ප්‍රබල අන්දමින් ඔන්න ඊළඟට එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් කරනවා 'මහණෙනි මොකද හිතන්නේ? යම්කිසි ළමයෙක් - 'කුමාරො' කියන වචනය යොදනවා- යම්කිසි ළමයෙක් දෙරු කාලයේ ඉඳලම මෙත්‍රීවේතොවිමුක්තිය වඩනවා නම් ඒ ළමයා පාප කර්මයක් කරයිද?' මේ සංඝයා වහන්සේලාගෙන් අහන්නේ. "නැත ස්වාමීනි," "පාපකර්මයක් නොකරන ඔහු වෙත දුකක් එයිද?" මේ සංඝයා වහන්සේලා අහනවා 'කොහොමද ස්වාමීනි පාපකර්මයක් නොකරන කෙනා වෙත දුක එන්නේ?' ඔන්න එතකොට ඒක පිළිගත්තාට පස්සෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා- මුළු ලෝකයටම- මහණෙනි, ස්ත්‍රියක් විසින් හෝ පුරුෂයෙක් විසින් හෝ මෙත්‍රීවේතොවිමුක්තිය වැඩිය යුතුයි. ස්ත්‍රියක විසින් හෝ පුරුෂයෙකු විසින් හෝ මේ ශරීරය අරගෙන යන්න බැහැ. මේ ශරීරය තබලා යන්න මිනිසු. නමුත් මේ ශරීරය තුළ හිතක් තිබෙනවා. 'විතතතාරො' සිතක් තිබෙනවා. ඒක හේරුම් අරගෙන ඒ සිත උපකාර

කරගෙන ඒ අර කියාපු මෙත්තාවෙතොවිමුක්ති පැත්තට හරවලා මෙත්තීවෙතොවිමුක්තිය වඩනොත් ඒ වඩන්න මිනෑ මේ අදහසින් කියලා දක්වනවා ඒ තැනැත්තා හිතන්න මිනෑ මම මේ මගේ කර්මානුරූපව ලැබිවිට කයෙන් යම් කර්මයක් මේ ජීවිතය තුළ කරලා තියෙනවා නම් ඒක මෙනතම මම ගෙවලා දමනවා මා පිටිපස්සේ යන්න දෙන්නේ නෑ කියන අදහසින්. අන්න මෙත්තීවෙතොවිමුක්තිය වඩනවා, ඒ වැඩිම තුළින් අන්තිමට එන්නේ - අර ඒකයි කලින් කිව්වේ - අර හක්ගෙඩියේ උපමාවේ කිව්වා වගේ අර ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද පාපකර්ම සුළු වශයෙන් ගෙවා දාල එනනම් ඉවර වෙනවා. පරලොවට යන්නේ නෑහැ උපපජ්ජවශයෙන් අපරාපජ්ජ වශයෙන්. අන්න ඒ විධියේ ප්‍රභල සැතපිල්ලක් එකකොට මෙත්තී වෙතොවිමුක්තිය තුළ තිබෙන නිසා අර කලින් ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට මුලින්ම අපි යෙදූ උපමා, බුදුරජාණන් වහන්සේ යෙදූ උපමා, අතිශයෝක්ති නොවන බව අපි දන්නවා. එකකොට කරුවලට වඩා වන්දනාව. දානාදී පින්කම් ඔක්කොම පරදවලා උපධිසම්පත්ති ගෙන දෙන අපි මේ ලොකුවට ගන්න - ඒ දානාදී ජී-කම්වලට වඩා ප්‍රභල කුසල' සිතක් මෙත්තීවෙතොවිමුක්තිය. මිනිසු කියන්නේ මෙත්තීභාවතාව අනික් ඔක්කෝම පරදවනවා කියල වෙතො විමුක්තිකාභියෙන්. අර කියාපු එදිනෙදා ආනිශංස පමණක් නොවෙයි අර කියාපු ප්‍රභල පාපකර්ම පවා කෙතෙක් නිරයට ගෙනයාමට සමත් දේවල් මෙනතම ගෙවල දමල බේරෙන්න පුළුවන්

ඊළඟට මෙන්න මේ කාරණා සම්පිණ්ඩනය වන තවත් කෙටි දේශනා කියනවා. ඇතැම් කෙනෙක් ඒවා ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. මේවා වෙන්න පුළුවන් දේවල්ද කියලා. නමුත් බුද්ධ චරිතය හැටියට ගත්කොත් පුදුම හිතෙනවා. "මහණෙනි, යම් භික්ෂුවක් අසුරු සණක් අසුරුසණක් කියන එක මේ පින්වතුන් දන්නවා ඇති- පැහිලි දෙක එකතු කරලා අර ගහන සද්දේ. අසුරුසණක් තරම් කාලයක් මෙත්තීසිත වඩනවා නම් යම් භික්ෂුවක්, ඒ භික්ෂුව නොසිස් ධ්‍යාන ඇතිව ජීවත්වෙනවා කියල කියන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනය අනුව ජීවත්වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනවා රටුන් විසින් දෙන පිණ්ඩ ආහාරය නිෂ්ඵල නොවන ආකාරයට වළඳනවා කියල කියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මෙත්තී විත්ත විමුක්තිය, මෙත්තීසිත වඩනවා නම් කියනුම කවරේද? ඒ විධියට අසුරුසණක උපමාවෙන් දෙනවා. මෙත්තී වෙතොවිමුක්තියේ අගය, මෙත්තීසිතක අගය මෙත්තීසිතින් මෙනෙහි කරනවා නම්, මෙත්තිය වඩනවා නම් ඒ වගේ වෙනවා කියලා

මන්න ඊළඟට ඒ වගේම තවත් වටිනා සූත්‍ර කෙටියෙන් දක්වනවා, එක තැනක. කෙටියෙන් කියනොත් තවත් සූත්‍රයක බුදුරජාණන් වහන්සේ

ප්‍රකාශ කරනවා "මහණෙනි, යම්කෙනෙක් උදේවරුවේ බත් හැලි සියයක් දන්දෙනවා මද්දහන වේලාවෙන් බත් හැලි සියයක් දන්දෙනවා සවස් යාමෙන් බත්හැලි සියයක් දන් දෙනවා" මේ එක්කෙනෙක්. අනික් එක් කෙනා උදේ වරුවේ -එතන කියවෙනවා වචනයක් ගද්දුහනමකනං- ගද්දුහනමකනං කියන එක කෝරන්තේ දන් එළඳෙනකගෙන් කිරි දොවන කොට තණපුටුව අදින සුලු වෙලාවක් කියනවා නේ ඒකෙ කියන කිරි ඇදෙන්න අන්න ඒ යා සුලු වෙලාවක් මෙත්‍රීසික වචනවා නම් උදේ වරුවේ, මද්දහන වෙලාවේ ඒ තරම් සුලු වෙලාවක් මෙත්‍රී සික වචනවා නම්, සවස්වරුවේ ඒ තරම් සුලුවෙලාවක් මෙත්‍රීවෙතො විමුක්ති තත්ත්වයෙන් සික වචනවා නම්, ඒ දෙන්නාගෙන් අර දෙවෙනු කී එක්කෙනා අර සියලු කුසලයට අර දානාදී වශයෙන් ඇතිකරගන්නා කුසලයට වඩා ප්‍රබල කුසලයක් ඇතිකර ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ඊට වඩා මෙත්‍රීය වචනවා නම් කොහොමට ඇද්ද කියලා එහෙම එතන පෙන්නුම් කරනවා.- 'ගද්දුහනමකනං' ඉබ්න් එකකොට අර බත්හැලි තුන්සියයක් දන් දෙනවාටත් වඩා අර තරම් සුළු කාලයක් මෙත්‍රී වෙතොවිමුක්ති තත්ත්වයෙන් සික පැවැත්වීම, ලෝකයාට මෙන් වැඩීම, ප්‍රබල පිංකමක් බවයි එතනින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ

තවත් ඒ වගේ සුත්‍රයක් කියනවා හෙල්ලක උපමාවකින්. මහණෙනි හෙල්ලක් කියෙනවා තුඩ ඉතාමත් කියුණු¹ කියුණු තුඩ ඇති හෙල්ලක් කියෙනවා. පුරුෂයෙක් එනවා මම මේ හෙල්ල-දන් මේ කාලයේ දන්නවා නේ ඔය අභියෝග කරනවා- අභියෝග කරන පුරුෂයෙක් එනවා 'මම මේ හෙල්ලේ තුඩ මොට කරනවා මේ අල්ලෙන්, එහෙම නැත්නම් මීටෙන්. මේ හෙල්ලේ තුඩ මොට කරනවා, මේක නමනවා අඹරනවා' කියලා. "මහණෙනි ඒක එයාට කරන්න පුළුවන් එකක්ද?" 'නැත ස්වාමීනි,' මොකද ඒ හෙල්ලේ තුඩ බොහොම සිදුම්. අර පුද්ගලයා කරන්නේ අක තුවාල කරගන්න එක විතරයි දුකට පත්වෙනවා පමණයි. අන්න එසේම මහණෙනි, යම් කෙනෙක් ඒ ප්‍රබල මෙත්‍රීවෙතොවිමුක්තියෙන් සික ගත්කිමත් කරගෙන තිබෙනවා නම්, යම් අමනුෂ්‍යයෙක් එතොත් ඒ තැනැත්තාගේ සික වික්ෂිප්ත කරන්න, ඒ අමනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රයත්නය, උත්සාහය, නිෂ්ඵල වෙනවා. අන්න අර කියුණු හෙල්ලේ තුඩ මොට කරන්න ගිය පුද්ගලයාගේ වගේ. අන්න ඒ තරමට එකකොට මෙත්‍රීයේ ආතිශංස බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා කියනවා. මෙත්‍රී වෙතොවිමුක්තිය පිළිබඳව. අපි මේ පැයක් තුළ මේ ඔක්කොම කියන්න ඕනෑ තියා බොහොම වේගයෙන් කිව්වේ මේ පිංවතුන්ට ඒ පමණකින් ඒ මූලික කරුණු ටික කියනවා

දන් බොහෝ දෙනා අහන එකක් තමයි මේ ප්‍රායෝගික පැත්ත ඒකට දනටමත් යමක් කියව්ලා තියෙනවා මෙහි වැඩිම අපි තේරුම් ගන්න ඕන. නා නා වීඩ හාවනා ක්‍රම තිබෙනවා. ඒවා කරපු කට්ටිය අප ළඟට එනවා කිසියෙක් හිතන්න තරකයි ඒවා අපතේ ගියයි කියලා. ඒ කරපු දේවල යම් යම් ප්‍රමාණයට ආනිශංස තිබෙනවා. කොයි විදියට කළත්. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ හිතට එකඟව තිකත් ආවට ගියාට නොවේ. කවුරුවත් කිව්වට පොතේ තිබෙනවාට නොවේ. අවංකවම ඒ විධියට කළා නම්. තමුත් අන්න අර සරලව වැඩිම වැදගත් බව අපට සේන්තේ මෙකත විශේෂයෙන් කියවුනා නේ අර කුඩා දරුවෙක්, පොඩි ළමයෙක්, ලාබාල කාලයේ ඉඳලා මෙහිවෙතොව්මුක්තිය වඩන්නේ කොහොමද? අර විධියට සංකීර්ණ ක්‍රමයකින්ද? ඉතාම සරලව වඩන්න පුළුවන්. අර විධියට 'සුවපත් වේවා' කියන වචනය පොඩි එකාට පුරුදු කළොත්, හතර දිසාවට වඩන්න. හතර දිසාව ගැන දැන ගන්න, මනින්න, යන්න ඕන නැහැ. මේ කාලයේ ලෝකයා මිය ගෝලීය කරණයට ගියා වගේ. තෙතෙකුට සලකගන්න පුළුවන් අපට පෙනෙන දේවලට වඩා නොපෙනෙන දේවල් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ දිශා වශයෙන් පතුරුවා හරින විට අර විධියට සීමාවක් නැතිව, අසීමිත ලෙස, පිට සක්වලවල් තිබෙනවා නම්, ලෝක තියෙනවා නම්, විශ්ව තියෙනවා නම් ඕනෑම දිශාවකට යන්න කියලා අර ආලෝකය විහිදුවන්නා වගේ පොඩ්දරුවට පුරුදු කළොත් අන්න අර පොඩ්කාලේ ඉඳලම ඒ දරුවා එහෙම කරනව නම්, පාපකර්ම වලට යොමුවන්නේ නැති බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඒක අනුව අපි සරල ක්‍රමයේ ආනිශංස තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක එදිනෙදා ජීවිතයේ. හැබැයි ඒ වචනය අර්ථවත්ව කරන එකයි මෙකත වැදගත් වන්නේ. මේ මෙහිවෙතොව්මුක්තිය පමණක් නොවේ අපි මේ මෙහි වැදගත් විශේෂයෙන් කියන නිසා අර ඒ වෙතොව්මුක්ති ගැන කියන හැම අවස්ථාවකම බුදුරජාණන්වහන්සේ ඒ හා සමානව ආනිශංස තිබෙනවා කියල ප්‍රකාශ කරනවා මේ කාලයේ වැඩිදෙනා හොඳන්න, වැඩිදෙනා පුරුදු නොකරන, කරුණා ජවතොව්මුක්තිය මුදිතාවෙතොව්මුක්තිය උපෙක්ඛා වෙතොව්මුක්තිය. වේතොව්මුක්ති නකරක් තිබෙනවා.

එතකොට මෙහි සිත මුළු ලෝකයට පතුරුවනවා වගේ තමයි කරුණා සිතක් මුළු ලෝකයේම පැතිරීම ඒකෙන් අර වගේම ආනිශංස කරුණාව කියන එක දන්නවා නේ? මෙහි දාමානායෙන් පොදුවේ කාට කාටත්. කරුණාව කියන එක විශේෂයෙන්ම දුකට පත් වූ අයට, දුකට පත්වුවකු ආශ්‍රයකරගෙන ඒ ආශ්‍රයෙන් අර හිතුවිලි පැතිරවීමයි. ඊළඟට මුදිතාව කියලා කියන්නේ අන්න අර ඊළඟට වෙනුවට. ලෝකයේ

පැතිරෙන්නේ ඊෂ්ඨාවයි ඒ වෙනුවට හදවතින්ම සතුටුවෙනවා. කෙනෙකුට ලැබිවිට සතුටු විය හැකි අන්දමේ පයග්‍රහණයක් හරි, හොඳ දෙයක් හරි, දියුණු වීමක් හරි ඇතිවුණා නම්, ඒ තැනැත්තා අරමුණු කරගෙන අර මුදිතාව වඩනවා- ඊෂ්ඨාව ඉවත් කරලා අතේ කොයි තරම් හොඳද? තමන්ට ලැබුන ලාභයක් හැටියට සලකලා. ඒ සිත ඒ විධියටම වැඩුවොත් මුළු ලෝකය පුරා මුදිතාව- අන්ත එකකොට මුදිතා වෙතොව්මුක්තිය ඒ හැම එකක් පිළිබඳව 'මුදිතා සහගතෙන.' 'මේතතාසහගතෙන මෙමත්‍රී සහගත සිතක් තියෙන්න ඕනෑ 'කරුණාසහගතෙන කරුණාසහගත සිතක් මුදිතා සහගතයිකක්. ඊළඟට උපෙක්ඛාසහගත සිතක්. වැඩිහිටියෙකුට තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව තියෙන්නා වගේ මුළු ලෝකය දිනා බලනකොට අවස්ථානුකූලව උපේක්ෂාවශයෙන් ඒක ඉතාම ගැඹුරු ගුණයක් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් සලකාගන්න බැරි. අර ඔක්කොම ගුණවලින් පෝෂණය වෙලා අවසානයේ පදම් වුන සිත තමා උපේක්ෂා සිත. ඒකයි මෙමත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා සතර බ්‍රහ්මවිහරණය. මේ පින්වතුන් කවුරුත් අහල තියනවා.

බ්‍රහ්මවිහරණය කියල කිව්වට අන්න අර කියාපු පිල්ලර වශයෙන් ඒවා වැඩිමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අදහස් කරන්නේ. මෙතන අන්න ඉහළම මට්ටමින් අපරිමාණ වශයෙන් 'විපුලෙන මහගගතෙන අප්පමාණෙන මය ආදී භවන සදහන් වෙනවා විපුල මහග්ගත අප්පමාණ මට්ටමින් වැඩිමේ ආතිශංස පක්ෂය ලෝකයාට කෙසේ වෙතත් තම තමන්ට මේ තරමින් කියනවා කියා කෙනෙක් හිතාගන්නොත් අන්න එතකොට ධර්මයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අර තරම් බරපතළ කර්මවල විපාක බිඳලා, අර අමනුෂ්‍ය උපද්‍රවත් බිඳලා, ඒ විධියට තමන්ගේ ජීවිතය සකසාගන්න උපකාර වන නිසා බුද්ධ චරිතය අනුව මේවායේ අගය අපි තේරුම් ගන්නවා නම්, ඒ කුළින් අර අපි බලාපොරොත්තු වන සමාජයේ අතිකුක් ප්‍රශ්න සමහරවිට බොහෝ දුරට සමනය කර ගන්න පුළුවන්.

ඉතින් ඒ වගේම මේ මෙමත්‍රී භාවතාව ගැන තවදුරටත් කියනවා නම් අර එක චරිතයක්-ඒවගේම ඉරියව් වශයෙන් මෙතන ප්‍රකාශ කළා නේ ඒ ඒ ඉරියව්වලදී. මෙතන ප්‍රකාශ කළා නේ නින්දයනතුරුත් පුළුවන් කියලා අර හිත වැඩිමේදී කැපතාකාරී වන්න ඕනෑ. ඒක නිකම් මංග්‍රයක් හැටියට නොවේ. හදවතට අනුව ඒ චරිතය ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒකටයි අර උපමාව දීලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 'මාතා යථා නියං පුත්තං ආයුසා එක පුත්තමනුරතෙඛ බලන්න ඒ සුත්‍රයේ කොයි තරම් පුදුම විධියට සංග්‍රහවෙලා තියනවද? කාරණා ඔක්කොම ප්‍රකාශ කරලා ඉවරවෙලා,

තර්කානුකූලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ප්‍රකාශකරලා, ඊළඟට භාවිතය වශයෙන් තදවතට එකතුවන අන්දමේ උපමාවක් යෙදීලා තියෙන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම ඒ මෙහි සූත්‍රයේ පදාර්ථ රාශිය- දැන් විටමින් ගැන කියන කොට පදාර්ථ කියන්නේ වෙන අර්ථයකින්. නමුත් අපි හිතමු මෙහෙම- සුවපත් වේවා' කියන විටමින් පෙත්තට දාගන්නට පස්සේ තමන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ කවුරු ඇහුවත්. වෙන අය නම් මෙහි වඩන්න හුඟාක් වචන පාවිච්චි කරනවා. වෙන අය නම් මෙහි වඩන්නේ තමන්ගෙන් පටන් ගෙන ඉස්සරවෙලා ටික කලක් ඒක කරලා, හිතවතෙක් අල්ලගෙන එයාට කරලා, ඊළඟට මැදහතෙක් අල්ලගෙන එයාට කරලා, පස්සේ විරුද්ධකාරයට කරනවා ඔන්න ඔහොම ක්‍රමයක්. ඒ වැටකඩුව අවශ්‍ය නෑහැ, මේක ශක්තිමත් කර ගන්න නම්. අර සොඩිලමයාට අරවා කියන්න ගියොත් එහෙම තරහකාරයා ගැන හිතන්න කියලා මහා පටලැවිල්ලක් වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ කල්යාණේදී මේවා සංකීර්ණත්වයට පත්වෙලා මේ භාවනා ක්‍රම. ඒ තුළින් ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපේ ජීවිතයෙන් ඇත්වන ගතිකත්වයක් තිබෙනවා ඒකයි මේ ඒක සුචාර්යයන් සලකන්නේ නැතිව, මේ ඒක වචනය හෝ වේවා කමහන කෙටිවීම තුළින් අපට වැඩි කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් අර කියාපු 'ආපේතිකාය භාවිතාය, ඛණ්ඩිකතාය ඛණ්ඩ වශයෙන් 'යාතිකතාය, වාච්ඡිකතාය' වශයෙන් කරන්න අපට අවස්ථාව සැලසෙනවා. එකකොට ඒ විධියට අපි පුරුදු කරනවා නම් මේක අර සමාජය වශයෙන් වගේම තමන්ටත් තමන්ගේ අප් කර්ම වේග ගෙවාදමීමටත්. එදිනෙදා ජීවිතයේ අයහනකාරී නානාවිධ ජීවාවලින් පෙළිල සිටින අයට- ඒ වගේම කවුරුත් අහලා තියනවා රෝග ආදියෙදී පවා මෙහි භාවනාව උපකාර වන බව දැන් කාලේ. ඒ නමුත් ඒ ගුප්ත බලයක් නිසා තොවෙයි. මේක ස්වාභාවික වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ කර්ම වේග පවා ගෙවා දමීමට ශක්තිමත් හැකියාවක් ඇති පුදුම විත්ත තත්ත්වයක් බවයි.

අතිතයේ බුද්ධධර්මය පහළවීමට කලින් ඒ සෘෂිවරු ඔය සතර බ්‍රහ්ම විතරණ වඩලා තමයි බ්‍රහ්මලෝකවල උපන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මය දෙදිරිපත් කිරීමේදී මෙහි භාවනාව ඊට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ මොකද, ඒක තිව්‍රතට නැඹුරු කරලා වැඩිම තුළින් අන්න අනාගාමී තත්ත්වය පමණක් නොවේ තවත් ඕනනම් මෙලොවම ඒ මෙහිවෙතොටමුක්තිය ඒ ධ්‍යානය පාදක කරගෙන විදර්ශනා වඩලා අර සත්ත්ව සංඥාව ඉවත් කරලා මේක සංස්කාර වශයෙන් සලකලා උතුම් අර්හත්වයෙන් මුළු සංසාර දුක කෙළවර කරගන්න පුළුවන් මෙලොව වශයෙන් ඒ ටික බැරී වුනොත්

පමණයි අනාගාමී වෙලා බුත්මලෝකයට යන්නේ. එතකොට අතීතයේ ඒ වැඩු සෘෂිවරුන් එපමණකින් පවා කල්පගණන් බුත්මලෝකවල ජීවත්වන්න පුළුවන් විධියේ තත්ත්වයක් ඒ වෙතොව්මුක්තිය තුළින් ඇතිකරගන්නා. ඒක අතීතයේ ඉඳලා පැවතුන එකක්.

මෙතනදී බුදුරජාණන්වහන්සේ ඒකට එකතු කළා බොජ්ඣංග ආදී වශයෙන් වැඩීමක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තිබෙනවා. "මේතතා සහගතං සතිසම්බොජ්ඣංගං භාවෙති විවෙක නිසයිතං විරාගනිස්සිතං නිරොධනිස්සිතං චොසසගගපරිණාමිං. මේතතාසහගතං ධම්මවිවය සම්බොජ්ඣංගං භාවෙති" ආදී වශයෙන් බොජ්ඣංග භාවනාවක් මෙහිදී කර්මස්ථානය තුළින්ම කරන්න පුළුවන් බවත් ඒ විධියට වැඩීමෙන් බෝධිපාක්ෂික ධර්මත් මෙහිදී භාවනාව තුළින් මතුකරගෙන අර මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් උතුම් අමාමනනිවත් දක්වාම මෙහිදී වෙතොව්මුක්තිය පාදකකරගෙන ඒ උතුම් නිර්වාණ ධර්මය සාක්ෂාත් කරන ආකාරයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ප්‍රකාශකරලා තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ තරම් විටිතා භාවනාවක් මෙහිදී භාවනාව කියලා කියන්නේ.

දන් ඒක ගැන අපි කවුරුත් කතා කරන නිසා ඒක අවකාශයේ රුවකට ලක්වෙලා කියන්න පුළුවන් තරමට කවුරුත් ඒක සුළු දෙයක් හැටියට සලකනවා. දන් මෙතනින් පෙනෙනවා ඒක ඉතාමත්ම ප්‍රබල දෙයක් බව. ප්‍රබල ශක්තියක් ඇති භාවනාවක් බව

ඉතින් මේ පිංවතුන් අද වගේ විටිතා දවසක ගෙදරදොර වලින් ඉවත් වෙලා විටිතා සීලයක් සමාදන්වෙලා අද දවස සතියෙන් සම්පර්කයෙන් යුක්තව තම තමන්ගේ කටයුතු කරමින් භාවනාව කරමින් අද මේ අවස්ථාවේ ඇසූ ධර්ම දේශනයත් උපකාර කරගෙන මේ කියාපු ධර්ම මාර්ගයේ යමින් තමන්ගේ ජීවිතක් සාර්ථක කරගනිමින් ලෝකයාටත් අර කියාපු විධියට මෙහිදී වෙතොව්මුක්තිය තුළින් සහනයක් සලසන්න ශක්තිමත් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙතෙක් මේ තමන් රකින ලද සීලය, කරන ලද භාවනාව, අසන්න ලැබුණ බණ, උපකාර කරගනිමින් හැකිතාක් ඉක්මණින් යෝව්‍යාත් සකදාගාමී අනාගාමී අර්හත් කියන මාර්ගඵල ප්‍රතිවේදයෙන් උතුම් අමා මහ නිවනින් මේ සංසාර දුක කෙළවර කරගන්න මේ පිංවතුන්ට ශක්තිය බලය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අවිච්ඡේදි අකතිටාව දක්වා වූ යම්කාක් සත්ත්ව කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණමය ධර්ම දේශනාමය කුසලය අනුමෝදන්වීමට කැමතිනම් ඒ අනුමෝදන්වීම තුළින් තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඊළඟට මේ භාවා කියන්න.

'එතනාවතා ව අමෙහති.....'

නමෝ තසස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධසස

සම්මා දීපා අනුපරිගමම චේතසා
නෙවජ්ඣගා පියතර මතතතා කචචි
විචං පියො පුට්ඨ අතතා පරෙසං
තසමා න හිංසෙ පරමතතකාමෝ

- උදාන පාළි

සැදහැවත් පින්වතුනි,

'නමාට නමා කරමි ප්‍රිය කෙනෙක් නැත' කියන එක සිද්ධාන්තයක් කරමටම පිළිගත හැකි කාරණයක්. තමන්ගේ ඇලුම් බැඳුම්වල සුලුමුල ලිහා බලන ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ කාරණය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා ඇති. නමුත් ඒ සිද්ධාන්තය අඩාල වශයෙන් පිළිගැනීම භූමිත් කොපොත් ආත්මාචක්ෂාමයෙන් වෙන්න හොඳටම ඉඩ කියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සිද්ධාන්තයේ ගැඹුරු පැත්ත හෙළිකරල දීල තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ආත්මාචී පරාචී දෙකම සාධාගත හැකි ආකාරය ලෝකයාට පහදා වදාළා මේ අද මාතෘකා කරගත්තු ගාථාව එකට හොඳ තිදහියක්.

මේ ගාථාව දේශනා කරන්ට යෙදුන අවස්ථාව හැටියට දැක්වෙන්නේ මෙහෙමයි, උදාන පාළි නමැති ග්‍රන්ථයේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩ වාසය කරන අවස්ථාවක පසේනදී කොසොල් රජපුරුවෝ මල්ලිකා දේවියත් එක්ක ප්‍රාසාදයේ මතුමහල් තලයෙ සුව කථාවක - අලලාප සල්ලාපයක - යෙදිල හිටියා. රජපුරුවෝ අහනවා මල්ලිකා දේවියගෙන් "මල්ලිකා, ඔබට ඉන්නවාද ඔබට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක්? නමාට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් ඉන්නවාද?" එතකොට මල්ලිකා දේවිය කියනවා. "නැහැ මහරජ, මට, මට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් නැත." එතකොට අහනවා ඊළඟට මල්ලිකා දේවිය, "මහරජ, ඔබට ඉන්නවාද ඔබට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක්?" "නැහැ මල්ලිකා මටත් මට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් නැහැ." මෙහෙම කිව්වට මොකද, කොසොල් රජපුරුවෝ බලාපොරොත්තු වූන

උත්තරය නොලැබුන නිසාදෝ මේකෙන් සැතීමට පත් නොවුනු නිසාදෝ ඒ අවස්ථාවේම ප්‍රායාදයෙන් බැහැල බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ගියා. ගිහිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පොඩි සිඳිිය - අල්ලාප සල්ලාප කතාන්තරය - ප්‍රකාශ කලා. එකකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් උදාන ගාථාවක් කියලා කියන අනුශාසනාමක වැටහීම් වශයෙන් එන, යම්කිසි විශේෂ ධර්මානුශාසනයක් කළා. ඒ අනුශාසනය තමයි අපි මේ මාතෘකාව හැටියට ඉදිරිපත් කළේ.

සබ්බා දිසා අනුපරිගමම වෙනසා
තෙවිජ්ඣගා පියතරමත්තනා කච්චි

හැම දිසාවකටම සිත විහිදුවලා බැලුවත්, තමාට තමා තරම් ප්‍රිය කෙනෙක් කොතනකවත් යොයා ගත නොහැකියි

එවං පියො පුට්ඨ අත්තා පරෙසං
තසමා න හිංසෙ පරමත්තකාමො

ඒ වගේම අනිත් අයටත් තම තමා ප්‍රියයි. ඒක නිසා තමාට කැමති තැනැත්තකු අනෙකාට හිංසා නොකළ යුතුයි

එකකොට මෙන්න මේ ගාථාව වගේම කථානකරය අපට වැදගත් වෙන්නේ මෙක තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මල්ලිකා දෙවිය ප්‍රකාශ කළ කාරණය ඒ හැටියටම පිළිගත්තේ නැති බව පෙනෙන නිසයි. "සාධු, සාධු මගෙන් ඇහුවත් මෙව්වරයි කියන්නේ" කියලා සමහර අවස්ථාවල කරනවා වගේ ඒ හැටියටම පිළිගත්තේ නැහැ. නමුත් ඒක මත පිහිටලා සාධාරණීකරණයක් කළා. ඒ දෙන්නා අතර ඇතිවුන සංවාදයෙන් කියවුනේ 'තමාට තමා තරම් ප්‍රිය කෙනෙක් තුන කියන එක විතරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක සාධාරණීකරණයෙන් පෙන්වුවා ඒක සර්ව සාධාරණ විශ්වසාධාරණ ධර්මාවක් බව. හැම කෙනෙක්ම හිත විහිදුවලා බැලුවත් හැම කෙනෙක්ම තමන්ට ප්‍රියයි. ඒ වගේම ඒ කාරණය අනිත් අයටත් එසේමයි අන්න ඒක නිසා තමාට කැමති කෙනා අනිත් අයට හිංසා නොකළ යුතුයි එයින් පෙන්වුම් කරන්නේ මොකක්ද? මේක විශ්වසාධාරණ ධර්මාවක් නිසා ඒ ධර්මාව සංකීර්මක් වෙනවා කමාගේ සැපක වෙනුවෙන් අනුන්ට හිංසා කිරීම. ඒකයි ඒකේ මූලික අදහස.

එකකොට මීට සමාන සිද්ධි ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම උදාන පාළි කියන ග්‍රන්ථයේම කච්චි පොඩි සිඳිිය දෙකක්

එක් අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවරට පිණ්ඩපාතයේ වඩින වෙලාවට ළමයි වගයක් සර්පයකුට කෝටුවකින් - ලියකින් හිංසා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතැන නැවතිලා ගාථා දෙකක් වදාළා, අර ළමයින්ට අනුශාසනාවක් වශයෙන්.

සුඛකාමානි භුතානි
යො දණ්ඩන චිහිංසති
අත්තනො සුඛමෙයානො
පෙච්ච යො ත ලහතෙ සුඛං

සැප කැමතිවූ සත්ත්වයින්ට යමක් දණ්ඩකින් හිංසා කරයිද, තමන්ගේ සැපක බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ කැනැත්තා පරලොවේදී සැපයක් නොලබයි. ඒකේ අනික් පැත්ත ඊළඟට ප්‍රකාශ කරනවා.

සුඛකාමානි භුතානි
යො දණ්ඩන න හිංසති
අත්තනො සුඛමෙයානො
පෙච්ච යො ලහතෙ සුඛං

නමුත් යම් කෙනෙක් ඒ විධියට සර්පයෙකුට ගතලා විනෝදවේශයක නිත ආවත් ඒක වැරද්දක් හැටියට හිතලා ඒ ශික්ෂා පදයට ප්‍රාණඝාත ආදී ශික්ෂා පදයට නික්මිලා ඒ කමත් සැපයට කැමති වුනත්, විනෝදවීමේ වශයෙන් හරි, සම්ප්‍රියාගෙන් බේරීමේ අදහසින් හරි, හිංසාවක් නොකරනවා නම්, ඒ හිංසා නොකිරීමේ කුශල ශක්තිය තුළ ඒකයි අපට හිතාගන්න තියෙන්නේ 'අත්තනො සුඛ මෙයානො පෙච්ච යො ලහතෙ සුඛං' එබඳු කැනැත්තා පරලොවේදී සැපයක් ලබනවා. අර සත්ත්වයින්ට හිංසා කරන්න හිතුනා නමුත් වැළකුනා. ඒ දෙපැත්තම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා. තරක පැත්තක් හොඳ පැත්තක්.

තව දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතයේ වඩින කොට, ඒත් ජේතවනාරාමයේ ඉඳලා ඒ සැවැත් නුවර නගරයට වඩිනකොට ළමයි වගයක් මාලු බානවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාලු බාන තැනටම උදියා සමහරවිට ගෙදරට හොරෙන් ඇවිල්ල මාලු බාන ළමයි වෙන්න ඇති දන් මේ කාලෙත් දන්නවා නේ? ගිහිල්ල මේ ළමයින්ගෙන් අහනවා,

"ළමයින් මය ළමයි දුකට බයද? දුක මය ළමයින්ට අප්‍රියද?"

"එසේය, ස්වාමීනි, අපි දුකට බයයි. අපට දුක අප්‍රියයි."

එව්වරයි කිව්වේ. ඔන්න ඊළඟට ආයින් අර වගේ ගාථා දෙකක් වදාළා අර ළමයින්ට අනුශාසනා දියයෙන්.

සචෙ භායථ දුකබසස
සචෙ වො දුකබමපපියං
මාකාඨ පාපකං කමමං
ආවි වා යදි වා රතො

"දෙින් නුඹලා දුකට භයනම්, දුක නුඹලාට අප්‍රිය නම්, පාපකම් කරන්න එපා එළිපිට හෝ හොරෙන් හෝ."

සචෙ ච පාපකං කමමං
කරිසසථ කරොථ වා
න වො දුකබා පමුක්කායථී
උපෙච්චාපි පලායතං

දෙින් නුඹලා පාපකම් කරනවා නම්, ඒ විධියට සත්ත්ව හිංසා මාලු බෑම් ආදිය කරනවා නම්, එහෙම නෑත්නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, නුඹලාට දුකෙන් බේරෙන්න බෑහැ පැනල දිව්වත්.

පොඩ් අය ඔය වගේ හොර වැඩ කරන කොට පැනල දුවනව නේ. පැනල දිව්වත් නුඹලාට බේරෙන්න බෑහැ, පරලොව ගිහිල්ල කියල අන්න අනුශාසනාවක් කළා.

ඕන්න එයින් අපට පෙනෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න අර දුකට අකැමැති යැපයට කැමති ඒ ප්‍රවණතාව, ඒ ධර්මතාව, මුල්කරගෙන අර සීලාදී ගුණ ධර්ම පවා මතුකර දුන්න බව. මේ පින්වතුන්ට උකස් හිතන කොට තේරෙනවා පංචසීලය යට කියෙන්නෙන් ඒකයි. සතුන් මරන්න, හොරකම් කරන්න, කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්න, බොරු කියන්න, මත්පැන් බොන්න කැමතියි බොහොම. නමුත් අන්න අර විදියට අනුන්ට හිංසාවීම් ආදිය ගැන හිතලා එයින් වැළකෙනවා ඒක කුසලයක් වෙනවා. එයින් පෙනෙනවා අර ශීලයට පදනමක් ඒකයි.

එතකොට මේ ආශ්‍රයෙන් අර මල්ලිකා දේවිය කියාපු ඒ කාරණය

සර්වසාධාරණ විශ්වසාධාරණ ධර්මතාවක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ මතුකර දුන්නා.

නමුත් ඔත්ත ඔත්ත ඉඳලා අපට යමක් කියන්න සිදුවෙනවා මෙන්න මේ ගාථාවත් මීට අදාළ සිද්ධිත් ආශ්‍රය කරගෙන **තමාට මෙෙත්‍රී කිරීම** පිළිබඳ සංකල්පයක් මෙෙත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව පසුකාලීනව ඇති වෙව්ව බවයි අපට කියන්න සිදුවෙලා තියෙන්නෙ. පසුකාලීන භාවනා උපදෙස් ග්‍රන්ථවල තමාට මෙෙත්‍රී කිරීමත් ගැන සඳහන් වෙනවා. එතකොට තමාට මෙෙත්‍රී කිරීම ගැන කල්පනා කරල බලනව නම්, තමන්ගේ දෙයක් - අපි හිතමු - ආහාරයක් හෝ වේවා එතෙම නැත්නම් තමන්ගෙ ශරීරයේ කොටසක් හෝ වේවා. අනිත් අයට හරිත්‍යාග කිරීම තමාට මෙෙත්‍රීය නොකිරීමක් හැටියට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. එතෙම හිතන බවත් අපට යම් යම් අවස්ථාවල අහන්න ලැබුනා. තමන්ට මෙෙත්‍රී කිරීම මෙෙත්‍රී භාවනාව පිළිබඳ පළමුවෙනි පාඩම නම්, තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කිරීම හෝ සෑප පරිත්‍යාග කිරීම හෝ තමට අකාරුණික වීමත්, මෙෙත්‍රීය නැති කමක් හැටියට කියන්න පුළුවන්

එතකොට මෙන්න මේ විකෘත විත්තන මාර්ගයට මුල හේතුව වුනේ මෙෙත්‍රී භාවනාව විග්‍රහ කිරීමේදී මධ්‍යතන යුගයේ ආචාර්යවරු පුද්ගල හේදයක් දක්වීම. හතර දෙනෙක් පිළිබඳව මෙෙත්‍රී වඩන්න ඕන. ඉස්සර වෙලා තමාට, ඊළඟට තමාගේ හිතවතාට, ඊළඟට මැදහත් කෙනාට, ඊළඟට වෙර කරයාට. ඔහොම පන්ති හතරක් හදාගෙන ක්‍රම ක්‍රමයෙන් තමාට ඉස්සර වෙලා මෙෙත්‍රීය වඩනවා, ඔය විශුද්ධිමායී ආදී ග්‍රන්ථ පිළිගන්නවා තමාට මෙෙත්‍රීය වඩන්න ඕනෙ තමා සාක්ෂි ස්ථානයේ තබා ගැනීමටය කියලා. නමුත් මෙෙත්‍රී පැතිරවිය යුතු බවක් කියනවා එතැනින් නවතින්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතුකරලා දුන්නේ **තමා සාක්ෂිස්ථානයේ තබාගෙන අනුන්ට මෙෙත්‍රී කිරීමක්**. නමුත් යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේ අය කල්පනා කරලා තියෙනවා පටන්ගන්න ඕන මෙෙත්‍රීභාවනාව තමාට මෙෙත්‍රී කිරීමෙන්ය කියලා ඒ එක්කම පිළිගන්නවා තමන්ට අවුරුදු පියක් මෙෙත්‍රී කළත් ධ්‍යාන තත්ත්වයක් නම් ලැබෙන්නේ නැත කියලා. හැබැයි මෙෙත්‍රී කරන්න ඕන.

ඒ වගේම ඒ කඩිය උඩ ගත්තොත් ඒ අය දක්වන්නේ මෙෙත්‍රී භාවනාවේ ධ්‍යාන ආදී තත්ත්වවලට යන්න නම් **සමමෙත** ඇතිකරගන්න ඕන කියලා. සමමෙත කියලා කියන්නේ සතරගොල්ලටම එක හා සමානව මෙෙත්‍රී කරන්න ඕන. ඒ කියන්නෙ තමාටත්, හිතවතාටත්, මැදහතාටත්, අහිතවතාටත් කියන සතරගොල්ලටම සමමෙත පැතිරවීම තමයි මෙෙත්‍රී

භාවනාවේ උපරිම අවස්ථාව හැටියට සලකන්නේ. අන්න ඒකට විශුද්ධිමාර්ගයේ දක්වන නිදර්ශනයම මේ තර්ක ක්‍රමයේ ඇති දුර්වලතාව හෙළි කරනවා.

කාල්පනික සිද්ධියක් එතනදී දක්වනවා. ඔන්න යම්කිසි තැනක හිඤ්ඤාත් වහන්සේ තමක් ඉන්නවා කවත් තුන් තමක් එක්ක ඒ තුන්නමගෙන් එක්කෙනෙක් තමාට හිතවත්, අනිත් එක්කෙනා මැදහත්, අනිත් එක්කෙනා වෙරයි ඔය හතරතම ඉන්න තැනට සොර මුලක් එනවා ඇවිල්ල ඉල්ලනවා "අපට හිඤ්ඤාවක් දෙන්න" කියලා මොකටද කියලා අහනවා. "බෙල්ල කපල බිඳිපුජාවක් කරන්න." එහෙම කිව්වාම - මේ කාල්පනික සිද්ධියක් මේ කියන්නේ - එහෙම කිව්වාම අර හිඤ්ඤාව කියනවා නම්, එක්කෝ වෙර හිඤ්ඤාව ගන්න, එක්කෝ මැදහත් හිඤ්ඤාව ගන්න, එක්කෝ හිතවත් හිඤ්ඤාව ගන්න. එහෙම කිව්වත් වැරදියි **තමන් ඉදිරිපත් වූත් වැරදියි.** ඔන්න ඔකනයි වැඩේ වරදින්නෙ. තමන් ඉදිරිපත් වීම තමන්ට මෙමිත්‍රීය නොකිරීමක් හැටියටයි දක්වන්නෙ. මේක මහ අමුතු තර්කයක් මෙතන කියෙන්නේ. එතකොට අර හොර මුල හතරදෙනාටම මෙමිත්‍රී කරල ගියා නම් තමක් නැහැ. බලහත්කාරයෙන් ඉල්ලුවා නම්? එතකොට කොහොමද කරන්නේ? ඔන්න ඔතනදී අපි කියන්න ඕන මේ පින්වතුන් කොතෙකුත් කියවලා තියෙනවා බෝධිපත්තිය වර්තය.

ඒ ජාතක කථාවල, ඒ වගේම බුද්ධ චරිතයේ දක්වෙන විශිෂ්ටත්වය තමයි. උදාරම ක්‍රියාව තමයි. අන්න අර සැප පරිත්‍යාගය, ආතම පරිත්‍යාගය. අද පවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියන කොට - හොඳයි අපි හිතමු අතිශයෝක්තියි කියලා ඇස්, ඉස්, මස්, ලේ දන්දුන්නයි කියලා. නමුත් අද පවා, මේ පින්වතුන් හොඳින් දන්නවා - ඇතැම් කෙනෙක් ලේ දන්දෙනවා, වතුගඩු දන් දෙනවා. තවත් ශරීරයේ කොටස් දන්දෙනවා. එතකොට ඒවා කමාට මෙමිත්‍රී නොකිරීමක් හැටියට පිළිගන්න වෙනවා. එතකොට මෙමිත්‍රී භාවනාව එතනම වැරදුනා පළමු පාඩම වැරදුනා!

එව්වර දුර යන්න ඕන නැහැ. කරණීය සූත්‍රයේ කියන 'මාතා යථා තියං පුත්තං - ආයුසාං එකපුත්තමනුරකෙබ්, එවමපි සබ්බභුතෙසු මානසං භාමයෙ අපරිමාණං' කියන බුද්ධචරිතයටත් ඒක වර්ගයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතැනදී දක්වන ඒ මවු මේ කියන විග්‍රහයට අනුව කමාට මෙමිත්‍රීය නැති කෙනෙක්. ඔන්න එතකොට වැරදුනෙ කොතනද? කොතනද වැරදිල තියෙන්නෙ? ඔන්න දන් මේ පින්වතුන් හිතන්න ඕන මේ කාරණය මේ පින්වතුන්ටත් හිතන්නයි කියන්නේ මේක අභියෝගයක්

නොවෙයි ආරාධනාවක්. මොකද, මේ රටේ අද සියයට සියයක්ම වගේ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල බුද්ධචරිතයට ගැලපෙන්නේ නැති, කරණීය සුත්‍රයට නොගැලපෙන මෙන්ම මේ කමාට මෙහි කිරීමක් පිළිබඳ සංකල්පයක් මතුකරගෙන තියෙනවා. ඒකේ ආදීනව පෙන්වන්නයි මේ වික. අපි මීට කලින් මෙහි භාවනාව පිළිබඳ විශේෂ දේශනාවක් පැවැත්තුවා, 147 වෙනි පහත් කණුව දෙසුම. ඒකේදීත් මෙහි භාවනාවට අදාළ බොහෝම දේවල් කියවුනා. නමුත් මෙන්ම මේ ප්‍රශ්නය ගැනුණු එකක් නිසා මේ දේශනාව විශේෂයෙන්ම මේකට යොමුකරන්න කල්පනා කළා

ඉතින් මෙන්ම මේ බුද්ධචරිතයටත් විරුද්ධ මේ කියමනට හේතුව මොකක්ද? මේකට හේතුව, අටුවාවාරීන් වහන්සේලා තේරුම් ගත්තේ නැහැ බ්‍රහ්මචිහාර භාවනාව පිටතට මිසක් ඇතුළතට යොමු නොකළ යුතු දෙයක් බව. බ්‍රහ්මචිහාර භාවනාව හඳුන්වන්නේ 'අප්පමඤ්ඤ' නමින්. අප්‍රමාණ හිතක්. අප්‍රමාණ හිතක් වැඩෙන්න නම් ඒක පිටතට විහිදුවන එකක් වෙන්න ඕන. පිටතට විහිදීමක් කරන්න ඕන ඇතුළතට යොමු කිරීමක් නොවේ. දන් මේ පින්වතුන් දන්නවා උල්පතක් පාදා ගන්නේ එහි ජලය පිටතට යොමු කරන්න, ඇතුළට දාන්න නොවෙයි. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ගාථාව තුළින් කළේ මල්ලිකා දේවිය යන්නම් මතුකළ අර කාරණය පාධාරණීකරණයෙන් මෙහිදීත් කරුණා වේ උල්පත පාදා දීමයි. වෙන කෙනෙකුට හිංසා නොකළයුතුයි, වෙන කෙනෙකුගේ සැපය බලාපොරොත්තු විය යුතුය කියන එකයි

එකකොට මෙහිදී ආදී බ්‍රහ්මචිහාරණ හැම එකක්ම බැහැරට යොමු කළයුතු දේවල්. සෑප පරිත්‍යාගය, ජීවිත පරිත්‍යාගය, කවදත් ලෝකයේ උදාර දේවල් හැටියට සැලකෙනවා. ද්වේෂයෙන් කරන, කරතෙන් කරන, පලිගැනීම් වශයෙන් කරන, ජීවිත පරිත්‍යාග නොවේ. තනිකර කරුණාවෙන්, දයාවෙන්, මෙහිදීයෙන් අර මවු පිළිබඳව එකතු ප්‍රකාශ කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් වශයෙන් 'මාතා යථා තියා පුත්තං' - තමාගේ එකම දරුවා වෙනුවෙන් මවක් තමාගේ ජීවිතය පුජා කරන්නා වාගේ. ඊළඟට කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු යමක්. 'එවම්පි යබ්බහුකෙසු මානසං භාවයෙ අපරිමාණං' මවකට තමාගේ දරුවා වෙනුවෙන් ජීවිතය පුජා කරන්න පුළුවන් නමුත් හැම පක්ෂවිතීන් වෙනුවෙන්ම ඒ හා සමාන මෙහිදීයකින් ජීවිතය පුජා කරන්න පුළුවන් නම් තමයි අන්න මෙහිදීය ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙන්ම මේ කියපු පසුකාලීන විග්‍රහයට අනුව බෞද්ධසත්ත්වයන් වහන්සේලා තමන්ට මෙහි කිරීමේ මුල් පාඩමවත් 'පාස් කරලා' නැහැ. ඔන්න දන් මේ වින්වතුන්ට විකක් තේරෙනවා ඇති.

ඉතින් අපි පෙන්නුම් කරන්නේ මේ මෙහි, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා කියන බ්‍රහ්මචිතරණ හුදෙක් වචනය මතක තියාගන්න - හුදෙක් බැහැරට යොමු කළ යුතු දේවල් ජීවත් ඇතුළතට යොමු කරන දේවල් නොවේ. උල්පතකින් වතුර ගලන්න ඕනෙ පිටතටයි. අපි තිකමු දන් අනිකාර රාත්‍රියක අපි යම් කිසි ආලෝකධාරාවක් විහිදුවනවා විහිදුවන කැනට නොවෙයි ඒක බැහැරටයි යොමු කරන්නේ. ඒ වගේ මෙහි, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා කියන ඒවා වැඩිමෙදි ධර්මයේ දක්වන්නේ හතරදිසාවට උඩට යටට පැතිරවිය යුතුය කියලයි. එතකොට කොටින්ම 'එරක්' කයන පාලි වචනය සඳහන් වෙනවා. 'එරක්' කියන්නේ පතුරුවනවා. මේ පැතිරවීම බැහැරටයි. තමුත් අවාසනාවකට වගේ මේක පටලවාගෙන. පුද්ගල - හතරගොල්ලක් හදාගෙන ඒක තුළ හිරවෙලයි තියෙන්නේ මේ හතර ගොල්ලෙන් ඉස්සරවෙලා තමාට මෙහිත් කරනවා. ඔය කියන විග්‍රහය මහා ව්‍යාකූල තාවයකට පත්වෙලා තියෙනවා. කරුණය සූත්‍රයේ තියෙන්නේ අර දිශා වශයෙන් 'උද්ධං අධො ව තිරියක්ඛ' උඩ, යට, සරස අපි මේ ගැන කලින් අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කළා. බුද්ධදේශනාව අනුව මෙහි භාවනාව වැඩිය යුත්තේ සතර දිශාවටත්, උඩටත්, යටටත්, ඒ කරුණය සූත්‍රය ආදී බොහෝ සූත්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ මොකද 'අසමක්ඛා' කියලා කියන අප්‍රමාණ වශයෙන් අප්‍රමාණ සිතක් වැඩීම. බ්‍රහ්ම විහාරවල තියෙන්නේ, මෙහිත් වේවා, කරුණා වේවා, මුදිතා වේවා. ඒවා බැහැරට තමන්ට මෙහිත් කිරීමක්, සමන්ට කරුණාව කිරීමක් නොවේ.

හොඳයි, ඒකෙ තවත් පැත්තක් තියෙනවා. මෙහෙම කිව්වම මේ පින්වතුන්ට පැක ඇතිවෙන්න පුළුවන් ඇයි ආතමද්වේෂය කියල එකක් තියනවා නේ? තමන්ට ද්වේෂ කරගන්න පුළුවන් නේ? තමන්ට හිංසා කරගන්න පුළුවන් නේ? එහෙම සංකල්පයකුත් තියෙනවා. අපි ඒකත් විකක් ලිහලා බලමු මොකක්ද මේ ආත්ම ද්වේෂය කියල කියන්නේ? දන් අපි කවුරුත් දන්නවා නිගණ්ඨයින්, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට උත්සාහ දරණ අවස්ථාවේ, හය අවුරුද්දක් තුළ කයට දුක් දුන්නා අකාකිලමථානුයෝගය, නිගණ්ඨයින් එහෙමයි. කයට දුක්දෙනවා. එ යම්කිසි වැරදි දෘෂටියක් නිසා. මොකක්ද? දුක්කෙත්මයි සැප ලැබිය හැක්කේ කියන ඒ වැරදි දෘෂටිය සමාජයේ ප්‍රකටව තිබුන නිසා ලෝඨසත්ත්වයන් වහන්සේත් ඒක පිළිඅරගෙන අර විධියට ශරීරයට දුක් දුන්නා - අකාකිලමථානුයෝගය, නිගණ්ඨයින් එහෙමයි. කයට දුක් දෙනවා. එ යම්කිසි වැරදි දෘෂටියක් නිසා

තවත් විදියකට කයට දුක්දෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහරවිට ඔය -

දැන් මේ පින්වතුන් දන්නවා - ඔය මරාගෙන මැරෙන්නෙ. එහෙමත් නැත්නම් පලිගැනීමි වශයෙන්. ඔය විධියේ යම් යම් අවස්ථාවල ආත්මද්වේෂය කියලා වචනයක් යෙදෙනවා. ආත්ම හිංසාව කියලා යොදනවා. තමන්ගේ ශරීරයට වධදීම, දිවිනසාගැනීමි ආදිය. බලාපොරොත්තු කඩවුනාම දිවිනසාගන්නවා. නමුත් මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕන. එකත ද්වේෂය පිළිබඳ විකෘත විත්තනයක් තියෙන්නෙ. දැන් අපි උපමාවකට කීවොත් තුවක්කුවක් කෙනෙකුට එල්ල කරනවා. එල්ල කරලා පත්තු කරනකොට වැරදීමකින් ඒ තුවක්කුව වාංගුවෙලා ඇවිල්ලා තමාගෙ උරහිසටම පීඩා කරනවා. උරහිසට තුවක්කුව වාංගුවෙලා එනවා. අන්න ඒ වගෙ තමයි බැහැරට යොමු කරන ද්වේෂය ඇතුළතට එන්නේ. විෂම ආකල්පයකින් ඉන්නවා නම් කෙනෙක් තමාටම හිංසා පමුණුවා ගන්නවා. ඒක විකෘත විත්තනයක් පමණයි. ඒ විදියටයි හිතාගන්න තියෙන්නෙ. තමාට හිංසා කරගැනීමත් එහෙමයි

අන්න ඒක නිසා දැන් මන්න තව ටිකක් දිගට කල්පනා කරලා බලනවා නම් ඒකෙ අතින් පැත්ත දක්වන්නෙ මෙහෙමයි අර තමාට මෙමිත්තිය කිරීමේ සංකල්පය දක්වන අය. යම්කිසි කෙනෙක් දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ආපහු ගෙදරට ආවහම 'දැන් මට මේ ගමන යන්න හුඟක් උපකාර වුනෙ කතුල් දෙක නේ'. කතුල් දෙකට සංග්‍රහ කරනවා ඊළඟට වම් අත තුවාල වෙලා කියනවා නම් දකුණු අත, 'අනේ මං එක්ක වැඩකරන කෙනා නේ' කියලා වම්අතට මෙමිත්තියෙන් අතගානවා. ඔන්න ඔය විදියේ තමාගේ ශරීරයට මෙමිත්තිය කිරීමේ සංකල්පයකුත් ඇතැම් අය මතුවෙන්නවා. මේක එක්තරා වැරදි අදහසක්. එහෙම ගත්තොත් දැන් අර මෙමිත්තිය දක්වීම, කරුණාව දක්වීම, තමාටම සංග්‍රහ කරගැනීමත් වෙනවා. මේ තමාට සංග්‍රහ කිරීමේ සංකල්පය දන්නෙමි නෑතුව පීඨාරහිතව ආත්මාථීය දක්වාම යනවා.

ඒකට පොඩි ජන කථාවක් අපි මේ අවස්ථාවේ කිව්වොත් - එක ස්වාමියෙක් හිටියා ඉතාමත්ම කාරුණික. ඒ ස්වාමියා තමාගේ දාසයාට තමාගේ ආහාරයෙන් කොටසක් දීමයි අනුභව කරන්නේ ආහාරයෙන් භාගයක් දීම. දවසක් තමාගෙ දාසයා මෙහෙකරුව - යැව්ව කඩ්ට කෙහෙල්ගෙඩි ඇවරියක් ගෙන්න. මේ දාසයා කෙසෙල්ගෙඩි ඇවරියක් අර-එනවා. මේ කෙහෙල් ගෙඩි ඇවරියේ කෙහෙල්ගෙඩි දහසයයි තියෙන්නෙ. ටිකක් දුර ගිහිල්ල මේ දාසයා කල්පනා කරනවා 'දැන් කොහොමත් මං මේක ගෙතිව්වාම මගේ ස්වාමියා මෙයින් අටකින් මට සංග්‍රහ කරනවා නේ'. මඟ නැවතීමට අටක් කෑවා. තව ටිකක් දුර ගිහිල්ල කල්පනා කරනවා. දැන් මං අටක් ගෙතිව්වත් මගේ ස්වාමියා හතරක් දෙනවා නේ

මට . නැවතිලා අර හතරක් කැවා. ඊළඟ හතර අරගෙන යන අතරේ කල්පතා කරනවා, 'මෙයින් මට බාගයක් දෙනවා නේ'. තවත් දෙකක් කැවා. සමහර විට ඉතිරි කෙහෙල් ගෙඩියෙහුත් භාගයක් දායයාට ලැබෙන්න ඇති.

ඔන්න මය තමන්ට සංග්‍රහ කරගැනීමේ සංකල්පය මය වගේ ඇතට ඇතට යන්න ඉටු කියෙනවා. අත් පා වලට සංග්‍රහ කරනවා. තොදයි අපි ටිකකට හිතමු තමන්ට මෙමු දක්වන්න පුළුවන්, තමන්ට කරුණාව දක්වන්න පුළුවන් කියලත් හිතමු. නමුත් තමන්ට මුදිතාව දක්වන්න පුළුවන්ද? දන් අපි දන්නවා මෙමුට ප්‍රතිවිරුද්ධ විෂයනය තමයි ද්වේෂය. කරුණාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ විෂයනය තමයි හිංසාව. මුදිතාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ විෂයනය තමයි ඊර්ෂ්‍යාව. තමාටම ඊර්ෂ්‍යා කරගන්න පුළුවන්ද? දන් අත් දෙකේ කතාවම කිව්වොත් කපුරු හරි දෙන දෙයක් දකුණු අත පිළිගන්නොත් එම අතට පුළුවන්ද ඊර්ෂ්‍යා කරන්න? 'පේනවා නේද? ඒ අතට දුන්නා මට දුන්නේ නැහැ' කියලා.

අන්න ඒ වගේ විකෘත විෂයනයක් කරා යනවා මේ බ්‍රහ්මචිහාර භාවතාව තමාට යොමු කිරීම කුළින්. ඒ වෙනුවට අපට හිතන්න කියෙන්නේ බුද්ධච්චනයට අනුව, 'අතතානං උපමං කතවා න තතොයා න සාතයෝ' කිව්වා වාගේ 'තමා උපමා කොට' දන් අතත කියෙන්නේ 'එම. පියො පුටු අතතා පරෙසං' මේ තමා උපමාවක් හැරියට ගැනීම, සාප්පි ස්ථානයේ තබාගැනීම පමණයි කරන්න කියෙන්නේ. ඒ මියක් තමාට මෙමු කිරීමක් අමුතුවෙන් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම ඒක වැරදි සංකල්පයක්. මෙමු, කරුණා ආදිය 'බ්‍රහ්ම විහරණ' වෙන්නේ, බ්‍රහ්ම විහරණ කියන්නේ - ඒවා පුළුල් සිත්. ඒ පුළුල් සිත්වල වටිනාකම අපි කලින් අවසරාවකත් ප්‍රකාශ කළා. දන් මය මෙමු පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන කොට 'සංඛ සුත්‍රය' කියල සුත්‍රයක් අපි විස්තර සහිතව කිව්ව නිසා මේ අවසරාවට අවශ්‍ය වික විතරක් මතක් කරමු.

ඒ සංඛ සුත්‍රයේ කියෙන්නේ භක්තෙධියක උපමාවක්, බුදුරජාණන් වහන්සේ අසිංහනපුත්ත ගාමණී කියන ගාථාවකිනිට දේශනා කළ. යම් ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් හක් ගෙඩියක් පිඹින කොට පහසුවෙන්ම එක් එක් දිශාවට ඇතට අස්වනවා. ආයි දිමාවක් නැහැ. මෙතෙක්ට ඇහේවා මෙතෙක්ට නොඇහේවා කියල. ඒ වගේ මෙමු කියන එක අර විධියට වැටකඩුළු හදාගෙන තමා හිතවතා - මැදහතා - අහිතවතා කියල වැටකඩුළු හදාගෙන යවන එකක් නොවේ. අන්න අර දිශා වශයෙන් යම් සත්ත්වයෙක් ඉන්නවා නම් - දන් බලන්න අපි ඒක

කලින් අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කළා කෙටියෙන් මතක් කරන්නයි කියන්නෙ
- කරණිය සුත්‍රයේ කාටත් ප්‍රිය කියමනක් නමයි

යෙ කෙච් පාණභුතත්ථී

කසා වා ථාවරා වා අනවසෙසා

දියා වා යෙ මහනතා වා

මණ්ඩමා රසසකාණුකල්ලා

දිට්ඨා වා යෙව අද්දිට්ඨා

යෙ ව දුරෙ වසනති අවිදුරෙ

භුතා වා සමහවෙසී වා.....

කියන ඒ පදමාලාව තුළ කියවෙන ඒ අදහස් සමූහය අපි සිංහල වචනයට නඟල එදා දක්වුවා, සමස්ත පහකට බෙදල දක්වන්න පුළුවන් බව. සමස්ත කියලා කියන්නෙ, පින්වතුනි, යම්කිසි හැඳින්වීමක් තුළ එය තිරවශේෂ නම්, ආයෙ ඉතුරුකරන්නෙ නැත්නම් යමක් - ඒකට සමස්තයක් කියලා කියනවා. එතකොට ඒ විදිහට සමස්ත පහක් දක්වනවා. **තැතිගත් - තැතිනොගත් - ඇත්තවශයෙන් පාලි වචනය ගත්තොත් අපට කියන්න වෙන්නෙ, 'තය ථාවර' කියන වචන දෙක කියන්න වෙන්නෙ. 'සැලෙන - තහවුරු, සැලෙන - තහවුරු, නමුත් ඊට වඩා හිතට එකඟ නියා අප කියන්නෙ තැතිගත් - තැතිනොගත්, සැලෙන සතුන් ඉන්නවා, තහවුරු සතුන් ඉන්නවා, සාපේක්ෂව, එකිනෙකාට. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැලෙන සතුන්ට පමණක් නොවේ තහවුරු සතුන්ටත්, එහෙම නැත්නම් තැතිගත් අයට පමණක් නොවේ තැති නොගත් අයටත්, ඒ වගේම ලොකු සතුන්ට පමණක් නොවේ කුඩා සතුන්ටත්, දුටු අයට පමණක් නොවේ නුදුටු අයටත්, ළඟ අයට පමණක් නොවේ දුර අයටත්, උපන් අයට පමණක් නොවේ උපදින්න ඉන්න අයටත් - අන්න අනවශේෂය, එකයි අපි සමස්ත කිව්වේ. ඒ විධියට අනවශේෂයෙන් හැම සත්ත්වයින්ටම 'සබ්බෙ සත්තා'.**

ඒ වෙනුවට මේ කියාපු භාවනා ක්‍රමය යන්නේ පුද්ගලයින් බොහෝවිට මනුෂ්‍යයින් - ආශ්‍රයෙන්. ඉස්සරවෙලා තමන්ගේ ආචාර්යන් වහන්සේල, උපාධ්‍යායයන් වහන්සේල මෙහි කරන්න මිනෑ. එතැනත් මහ පටලැවිලි රාශියක් තියෙනවා. තමාට මෙහි කරල ඉවරවෙලා ඊළඟට ප්‍රිය පුද්ගලයා කියන එකක් පන්ති දෙකක් හදාගෙන. ප්‍රිය - අතිප්‍රිය කියල. අතිප්‍රිය එක්කෙනාට මෙහි වඩන්න එපා කියනව ඉස්සර වෙලා. ඉස්සෙල්ල ප්‍රිය පුද්ගලයට. මිකක් කේරුම් කරගන්න අමාරුයි. ඒ

මදිවට ලිංග විසඟාග' කියල තව පටලැවිල්ලක් තියෙනව, ස්ත්‍රී පුරුෂ
භේදය අනුව. කෙනෙකුට ස්ත්‍රීයකට මෙෙත්‍රී වචනන යන්න එපා කියනවා
රාගයට කිට්ටු නියා. ස්ත්‍රීයකට පුරුෂයකුට. ඔය විදියට බලනකොට මේ
අපවාර පුගයෙ පුරුෂයකුටවත් කරන්න බැහැ. ඔන්න ඔය වගෙ පටලැවිලි
ගොඩක් හදාගෙන තියෙන්නෙ මොකද මේක බැහැරට අප්‍රමාණ වශයෙන්
වැඩිමක් බව නොහැකිමෙන්.

ඊලඟට මේක යටින් කියන මූල සිංදුන්ගෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ
පෙන්නුවේ. "සැපකට කැමති දුකට අකමැති" කියන එක. දැන් මේ
පින්වතුන්ට මේක කාලීන උපමාවක් වෙන්න පුළුවන් ඔය විවිධ පක්ෂවල
අය රැස්වන, විශාල පිරිසක් ඉන්න රැස්වීමක් මැදට ගිනිල්ලා ලඟින්
ඉන්න කෙනාගෙ පිටට තට්ටු කරලා අහන්න "මේ, ඔහේ දුකට අකමැතිද?"
"ඔව්" කියාවි. "සැපයට කැමතිද?" "ඔව්" කියාවි එතනොට එහෙතො
අපේ පක්ෂයේ නේ, අපි කවුරුත් සැපයට කැමතියි. දුකට අකමැතියි.
අපට මෙෙත්‍රීයට 'ජන්දෙ' දෙන්න ඒ ඇති. අන්න ඒකයි බුදුරජාණන්
වහන්සේ මතු කරන්නෙ. ආයි ඕකෙ අර තමන්ගෙකම, තමන්ගෙ හිතවත්කම,
මැදහත්කම වෙරකම කිසිවක් නැහැ. ඒ වෙනුවට කොට්ටර ලස්සනද?
අර කිව්ව තැනිගත් තැනිනොගත්, ලොකු - කුඩා, දුටු - තුදුටු, දුර -
නුදුර, උපන් - නුපන්.

කරුණය පුත්‍රයේ මේ කරම් පැහැදිලිව කියා තියෙද්දී 'සබ්බ සත්තා'
අපි කිව්වේ නැම සත්ත්වයින් පිළිබඳව, අනවශ්‍ය විධියට මේ සිද්ධ වුනේ
මොකක්ද? අපට හිතාගන්න තියෙන්නෙ පසුකාලීන උගතුන් අතරට
මේ භාවනාව යනකොට අපට කලින් අවස්ථාවකත් පෙන්නන්න
සිද්ධ වුනා අවාසනාවකට වගේ ප්‍රායෝගිකත්වයෙන් ගිලිහිලා,
සරලත්වයෙන් ගිලිහිලා, ශාස්ත්‍රීය පැත්තට යොමුවුනා. ඒ නියා
වෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට පුද්ගලයින් හතර දෙනෙක් බෙදාගෙන -
ඒ හතරෙන් අපි කලින් කිව්වා 'තමා' කියන එක කොහෙත්ම කිට්ටු
කරගත පුතු එකක් නොවේ, මෙෙත්‍රීය පිළිබඳව කියනවා නම් 'තමා'
තියෙන්නෙ සාක්ෂි ස්ථානයේ තබා ගැනීමට පමණයි. ඇත්ත වශයෙන් මේ
සාක්ෂිය කියන එක දැන් අර පාතාලයින් හැටියට මේ කාලෙ හඳුන්වන
කෘෂ් ජීවිතවලට යොමුදුන අයට ඇත්තවශයෙන් ටික වෙලාවක් යතාවා
හිතාගන්න. 'මම ඇත්තවශයෙන්ම සැපකට කැමතිනේ?' අන්න ඒ ටික
හිතාගන්න ටිකක් කල් දෙන්න ඕන. කාරුණය ඇත්ත නමුත් ඒක තමන්ට
මෙෙත්‍රීය වැඩිමක් කියල ගන්න බැහැ. ඒක අපි අර කිව්වේ විකෘත
විනිසනයක් පමණයි.

ඒවගේම තමන්ට කරුණාව දක්වීම කියන එක කරුණාව, මෙෙත්‍රිය, මුදිතාව ආදී ඔක්කොම බැහැරට යොමු කළ යුතු ඒවා අතික් සත්ත්වයින්ට මනුෂ්‍යයින්ට පමණක් නොවෙයි. ඉතින් අටුවා ආදියෙදි මෙන්ම මේ කියන ශාස්ත්‍රීය අන්දමේ මෙෙත්‍රිය වැඩිමේ පාඩම දක්වන අවස්ථාවේදී අපි කලින් පෙන්වා ඇති අර සතර දෙනාටම සම මෙක පැතිරවීම කියන්නෙ ඔන්න ඔය වැට කඩුලු බිදීම. ඒක හඳුන්වන්නෙ සීමා සම්බන්ධ නමින් සීමා සම්බන්ධය කියල කියන්නෙ ඉස්සර වෙලා සීමා හතරක් හදාගෙන වැටකඩුලු හතරක් හදාගෙන, ඒක කඩපු අවස්ථාවයි. ඒකයි මේ කට්ටිය භාවනාවේ උපරිම නැත කියල කියන්නෙ. එකකොට ඒක දක්වායි අර සම මෙක පැතිර විය යුතු බව කියන්නෙ නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම මෙක දක්වුවේ කොහොමද? අර කියපු පදමාලාව තුළින් තැනිගත් - තැනිතොගත්, ලොකු - කුඩා ආදී වශයෙන් ආයි ඉතිරි වෙන්න කෙනෙක් නෑ. පුද්ගල හේද - තමා මුල්කරගෙන කරන බෙදිල්ලක් නොවේ මෙකන කියෙන්නෙ.

බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි කියනවා අසමසම වෛද්‍යවරයෙක් කියල. ඒ අසමසම වෛද්‍යවරයා නළාව කියල හදවතේ ගැස්මට තත් දීල මේ හැම සත්ත්වයාම දුකට අකැමැතියි සැපයට කැමතියි කියන එක තේරුම්ගන්න. දන් අර පිටට තට්ටු කරලා අර කියාපු කෙනාගෙන් ඇහුවම 'ඔයා සැපකට ඇමතිද?' 'ඔව්' 'දුකට අකැමැතිද?' 'ඔව්' පිටට විතරක් නොවෙයි හදවතට තට්ටු කරල ඇහුවත් ඔය ටිකයි කියන්නෙ. ඔන්න හැම දෙනාගෙම පොදු අපේක්ෂාව. එකකොට පොදු අපේක්ෂාවටයි අපි ඡන්දෙ දෙන්නෙ. පොදු අපේක්ෂාව මොකක්ද? ලෝකයේ හැම මනුෂ්‍යයෙක්ම පමණක් නොවෙයි හැම සත්ත්වයෙක්ම අපි මේ 'පරපුටුවත්' හැටියට හිතන හැම සතෙක්ම සැපයට කැමතියි. දුකට අකැමැතියි. ලොකු වේවා! කුඩා වේවා! මේ පින්වතුන් දන්නවා

එකකොට අන්න ඒ ටිකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතුකරලා දුන්නෙ. මේ කාරණය අපි මේ අවස්ථාවේ මතුකරන්නේ මොකද? මේ ශාස්ත්‍රීය විග්‍රහය තුළ තිරවේච්ච බොහෝ යෝග්‍යාවරයින් ඒ බව දන්නෙ නැහැ තිරවේච්ච බව ප්‍රගතිසක් සලසා ගන්න බැහැ. ඒකට තවත් පටලැවිල්ලක් තියෙනවා. මේ කියන විශුද්ධිමාභී ආදී ග්‍රන්ථල දක්වන භාවනා ප්‍රගතිට අවශ්‍යතාවක් හැටියට දක්වන්නේ ඒ තමන් මෙෙත්‍රිය කරන පුද්ගලයා ජීවතුන් අතර ඉන්නක් ඕන ධ්‍යාන අවස්ථාව කියල කියන අර්ථය අවස්ථාවට. මෙෙත්‍රී ධ්‍යානයක් ලබන්න නම් මෙෙත්‍රිය කරනු ලබන පුද්ගලයා අවශ්‍යයෙන්ම ජීවතුන් අතර සිටිය යුතු බව දක්වනවා. ඒකට උදෙසායක් කියනවා නම් දන් යම්කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ උපායශායයන් වහන්සේට

මෙහිදී වඩනවා. මෙහිදී වඩනවා නමුත් ධ්‍යානය ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කියලා බලනකොට උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ අපවත් වෙලා ඉතින් ඒ විදියට බලනවා නම් දැන් බොහෝ විට ආවාසී උපාධ්‍යායයන් වහන්සේලා විදේශගත වෙනවා. ඒක නිසා යෝගාවචරයන්ට සිද්ධ වෙනවා දුරකථනයක් ළඟ කියාගෙන විටින් විට කෙරුවන් සරණින් කමන්ගේ ආවාසීයන් වහන්සේ ජීවත්ව ඉන්නවාද කියල දනගන්න!

මන්න මිය විදියේ බාහිර කරුණුත් එකතුවෙලා කියෙන්නෙ මොකද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ නිවරණ යටපත්වුන නැන සමාධියයි. ඒ නිසා දැන් මේ පින්වතුන්ට කියන්න කැමතියි අර දියා ඵරණය තුළින්ම මිය කියාපු පටිභාග ආදී නිමිති මතුවෙල ඒ ධ්‍යාන අවස්ථාව මතුවෙනවා. මොකද මෙහි සිතේ ප්‍රබලත්වය තුළින් මිසක් අන්න අර ආකස්මික බාහිර හේතූන් නිසා නොවෙයි සමාධියක් ලැබෙන්නේ, එකකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය වැරදීම නිසාම බොහෝ දෙනෙකුට මෙහි භාවනාව අප්‍රිය වෙලා කියෙනවා. දැන් අපට අහන්න ලැබෙනවා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උගන්වන ක්‍රම වලින් බොහෝ දෙනා සැතීමට පත් නොවන බව.

නමුත් දැන් මේ කියාපු ක්‍රමය අපි දක්වන එකක් නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණිය සූත්‍රයේ කරණිය සූත්‍රය කියලා හඳුන්වන්නේ මෙතන සූත්‍රයේ අපි කිව්වතේ නම් දෙකින් එකකින් හඳුන්වන්න ඕන බව - කරණිය සූත්‍රයේ හෝ මෙතන සූත්‍රය කියන්නේ දැන් අප් කවුරුත් දන්නා මෙතනා සූත්‍රයටම තමයි. එකකොට මෙතන සූත්‍රයේ, මෙතනානිසංස සූත්‍රයේ, සංඛ සූත්‍රයේ ඊළඟට මෙතනා වේතෝ විමුක්ති සූත්‍ර ආදී සූත්‍ර රාශියකම ඒ වේතෝ විමුක්ති තත්ත්වය දක්වා යන මාර්ගය දක්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම අවස්ථාවක කියන්නේ නැහැ අන්න අර විධියට පුද්ගලයින් හතර කොට්ඨාශයකට බෙදලා අර විධියට සමාධියක් ලබාගෙන ඉවරවෙලා වේතෝ විමුක්තියට යන්න ඕන කියලා.

අර සංඛ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා හක් ගෙඩියක් පිඹින කොට ඒ ශබ්දය නිකුත්වන්නේ ආයෙක් ඉතුරු කරලා නොවෙයි. ප්‍රදේශය පුරා විහිදෙනවා. ඒ වගේම ටිකකට හිතන්න ජලාශයක් උතුරා යනකොට වලගොඩැලි පුරවා ගෙන යනවා. ආයෙ බේරන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම තමා ආලෝකයක් විහිදෙන කොට. මේ පැතිරීමේ ස්වභාවය ඒකයි ඒ වගේම, දියුණු කරගත්තු මෙහි සිත, අප්‍රමාණ වශයෙන් ඒ වචන නිකර යෙදෙනවා - විපුලෙන, මහගගනෙන, අපපමාණෙන අවෙරෙන අඛ්‍යාපජ්ඣෙන ආදී වචන සඳහන් වෙනවා මෙහි වේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳව. විපුල කියන එක මේ පින්වතුන් දන්නවා. පුළුල්,

අප්‍රමාණ, මහදගන, මහත්වු අවේරීවු. ඒවගේම 'අසමබාධං අවේර-
අසපතතං' කියල කියෙනවා සමබාධ කරදර නැති - වැට කඩුලු
නැති - විධියටයි ඒ මෙහි සිත ගලා යන්න ඕන

එතකොට ඒකට මේ විදියට ප්‍රිය - අප්‍රිය හේදයක්, මධ්‍යස්ථ හේදයක්
- මේක මේ පොඩි දරුවකුට තේරුම් ගන්නවත් බැහැ දන් බුදුරජාණන්
වහන්සේ දක්වපු අර දිසා ඵරණය ඇත්ත වශයෙන් දිසා අනුදිසා
නොදන්නා මේ කාලයේ හැටියට කියනවා නම් පෙර පාසල් දරුවකුට
වුනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතො
ටේතොවිමුක්ති සුත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරලා කියනවා - අපි කලින් දවසක
මතක් කලා - බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාවහන්සේලාගෙන් අහනවා
ප්‍රශ්නයක්. "මහණෙනි, යම්කිසි දරුවෙක් ළදරු වියේ ඉඳලා මෙහි
වේතෝ විමුක්තිය වැඩුවොත් ඒ දරුවා පාපකම් කරයිද?" "නැත
ස්වාමීනි" කියලා සංඝයා වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා එතකොට ළදරුවියේ
දරුවෙක් කොහොමද අන්න අර කියාපු වැටකඩුලු හද හදා මෙහි
වඩන්නේ?

පොඩි දරුවෙක්, අපි හිතමු, පෙර පාසල් දරුවෙක්, නැගෙනහිර,
බටහිර, දකුණ, උතුර දන්නෙක් නැහැ නිරික, රිසාන, ආදිය දන්නෙක්
නැහැ දන් බොහෝ දෙනා මෙහි වඩන්නේ 'නැගෙනහිර දිසාවේ සියලු
සත්ත්වයෝද, බටහිර දිසාවේ සියලු සත්ත්වයෝද .. . ' ඔය කියන
හැල්ල කියමින් නේ ඔය කිසිවක් පොඩි දරුව දන්නෙ නැ. නමුත් ඒ
දරුවා දන්නවා තමාගේ ඉදිරිපිට, දෙපැත්ත, පිටිපස්ස, ඉහළ,
පහළ. අන්න ඒ ඇති. එතකොට ඒ දිසා වලට කියන නම් නොදත් අර
පොඩි දරුවට ළදරුවියේ ඉඳලම මෙහි වේතෝ විමුක්තිය වඩන්න පුළුවන්
ඒ තරම් සරල ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තිබෙද්දී සරල
ප්‍රායෝගික - ආයෙ පුද්ගලයින් තෝරන්න බේරන්න බැහැ. මනුෂ්‍යයින්
විතරක් නොවේ හැම සත්ත්වයෙක්ම. පොඩිකාලේ ඉඳලා අර විධියට
පුරුදු වුනානම් ඇත්ත වශයෙන් පාපකම් කරන්නේ නැහැ නේද? එතකොට
ඒ ළදරු මතස්ස ඒ වෙනුවට දිලා තියෙන්නෙ අන්න අර විදියේ වැටකඩොලු
හදාගන්නයි ප්‍රිය, අතිප්‍රිය, මධ්‍යස්ථ, වේරී හැටියට. ඉතින් වේරකාරයෙක්
නැත්තම් හිතන්න ඕන අපි ගණනේ තමන්ගෙ අදහසට වරුද්දක මවපියන්
හරි වේරකාරකත්වයේ හැටියට කියාගන්න ඕන.

ඔන්න ඔය විදියේ ආකල්පයකැයි තුටු දෙන්නේ නමුත් බුදුරජාණන්
වහන්සේ පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා අන්න අර දිසා ඵරණය තුළින් යම්
කෙනෙක් ඒ පුලල මෙහි දියුණුකරගත්ත නම් ඒක අදහස අවසාධක

පුළුවන් කෙනෙකුට යොමු කරන්න දන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මේ පින්වතුන් අතලා තියනවා, නාලාගිරි දණ ගැස්සුවේ අර දිසී කාලයක් සංසාරයේ පුරාපු මෙහි ශක්තියෙන්. බුද්ධශක්තියත් උපකාර කරගෙනයි නාලාගිරිය දණ ගැස්සුවේ. තවත් අවස්ථාවක රෝජ කියන මල්ලයා, බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ආවේ නැත්නම් දඩගහනවයි කියලා මල්ල රජදරුවන් පැනවු නිකියට යටත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ඇවිල්ල තැන තැන කිය කිය ගියා මම මේ ගියේ ශ්‍රද්ධාවකින් නොවෙයි දඩයකින් බේරෙන්නෙයි මම ගියේ කියලා. මේක අහන්න ලැබිල ආනන්ද භාමුදුරුවන්ට හිතට අමාරුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා 'අනේ භාග්‍යවතුන් වහන්ස මේ රෝජ මල්ලයාට ශ්‍රද්ධාව ඇතිකරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පොඩි වැඩෙයි කළේ ඒ අවස්ථාවේ මෙහි යොමුකළා රෝජ මල්ලයාට. අත්තිමට රෝජ මල්ලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නට ආවේ - උපමාවට කියන්නේ - එළඳෙනක් වනුපැටියක් දකින්න එන්න වගේ 'කෝ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ?' කිය කියා

අන්න එකකොට මෙහි පිටි වීදියට දියා එරණයෙන් දියුණුකරගත් සුද්ගලයකුට අවශ්‍ය අවස්ථාවක පුළුවන් එහෙම කෙනකුට යොමු කරන්න. නමුත් මේ කියන ක්‍රමයේ හැටියට නම් ඉස්සර වෙලා අර වගේ කෙනෙකුට බෞද්ධ චරිත ව්‍යාප්ත ශක්තිය උපකාර කරගෙන ඊට පැමිණෙයි, දිසා එරණයට යන්න ඕනේ. ඒ හැටියට බලනවා නම් කාටවත් බෑ වේනෝ විමුක්තිය. දන් බොහෝ දෙනෙක් මෙහි වේනෝ විමුක්තිය කියන විවිධත්වයක් දන්නේ නැහැ. මෙහි ගැන දන්නවා. 'මෙතො වේනෝ විමුක්ති' කියන විවිධත්වය පවා හැගිලියි තියෙන්නේ. මොකද හේතුව? අන්න අර අනවශ්‍ය සංකීර්ණත්වයක් ඇතිකරලා තියනවා පසුකාලීන මෙහි භාවනා විග්‍රහය කුළු.

එකකොට අපි මේ කියන විවිධ වික මේ පින්වතුන්ට ආරාධනාවක් වගේම යම් ආකාරයකින් මේ දේශනාව අහන්න හෝ කියවන්න හෝ ලැබුණොත් ඇත්ත වශයෙන් ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල වේවා, අතිකුත් ආයතනවල වේවා, කෙනෙක් කල්පනා කරනවා නම් ආපසු බුද්ධචරිතයට ඇවිල්ලා අන්න අර දිසා එරණයට හැරෙනවා නම් අර කියපු පොදු අපේක්ෂාව තේරුම් අරගෙන, පිටට තට්ටු කළත් හදවතට තට්ටු කළත් කවුරුත් කියන සැපයට කැමතියි, දුකට අතැමැතියි කියන සංකල්පය මිසක් තමන්ගේ හිතවත්කම්, මැදිහත්කම් දාන්නේ නැතිව පෞද්ගලිකත්වයක් දාන්නේ නැතිව, පොදු අපේක්ෂාවෙන් 'නැම සත්ත්වයාටමයි' කියන හිත පුරුදු කරගත්කොත් ඒ අයට පුළුවන් වෙනවා අර වීදියේ අවශ්‍ය අවස්ථාවක

කෙනෙකුට ප්‍රබල අත්දැමින් ඒ මෙෙත්‍රිය යොමු කරන්න.

ඉතින් කල්පනා කරගන්න ඕන මහදගන හිකින් අප්පමඤ්ඤා කියලා හඳුන්වනවා, මේ බුද්ධ විහාර හඳුන්වන්නේ 'අප්පමඤ්ඤා' වශයෙන්. අප්‍රමාණ වශයෙන්. අප්‍රමාණ වශයෙන් වැඩිය යුතු දේවල්. අර දිසා ඵරණ කියල කියන්නේ දිසාවලට පැතිරවීම. ඒ දිසා වලට පැතිරවීම කුඩා දරුවකුට පමණක් නොවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනම දක්වනවා මෙනතා වේතෝ විමුක්ති යුත්‍රයේ මහණෙනි, ඕනෑම සත්‍රියක් විසින්, ඕනෑම පුරුෂයෙකු විසින් වැඩිය යුතුයි. මෙනතා වේතෝ විමුක්තිය. ඒ කිසිම තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ ඉස්සර වෙලා අර කියාපු තතර විදියක වැටකවුලු හදාගෙන ඒවා කඩලා ඉවරවෙලා, ධ්‍යාන ඔක්කොම ලැබුනට පස්සෙ තමයි වේතෝ විමුක්තියට බිහින්න ඕන කියල. එතකොට කල්පනා කරන්න ඕන මේ පින්වතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරලව දක්වපු මෙෙත්‍රි වේතෝ විමුක්ති ක්‍රමය අපි නැවත මතුකරලා ගන්නොත් අන්න අර කියාපු අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ වේවා, සමාජ ක්‍ෂේත්‍රයේ වේවා, ටිකක් හරි මේ කියන අසන්නකාරී තත්ත්ව දුරුවෙන්න පුළුවන්.

ඒ වගේම සැබෑ මෙෙත්‍රියක් අර විධියට කොන් කරලා, තමන්ට කරපු උපකාරය අනුව සිතලා ඒ විධියේ දෙයක් නොවේ. හැම සත්ත්වයෙක්ම සැපයට කැමතියි දුකට අකැමැතියි කියන අදහස මුල්කරගෙන ඇතිකරගන්නා මෙෙත්‍රිය. ඒකයි කරණය යුත්‍රයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ. අපි කපුරුන් දන්නවා 'මාකා යථා නියං පුත්තං - ඒ උපමාවක් පමණයි 'එවමපි සබ්බභූතෙසු මානසං භාවයෙ අපරිමාණං' එසේම සියලු සත්ත්වයින් කෙරෙහි 'අපරිමාණං' - ප්‍රමාණ නැති සිතක් වඩන්නේය. එතැනදී උපමාවක් පමණයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ. මවක් තමාගේ එකම දරුවා වෙනුවෙන් ජීවිතය පරිත්‍යාග කළ බව, කරන බව දනුත් මේ පින්වතුන්ට අහන්න ලැබෙනවා. ඒ තමාගේ කම් නිසා තමාගෙ කුස තුළ ඇතිවන දරුවා කෙරෙහි තිබෙන ආදරය නිසා මවක් ඒ විදියට කරනවා. නමුත් කෙනෙකුට අන්න අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව සියලු සත්ත්වයා වෙනුවෙන් ඒ විදියට කරන්න පුළුවන්ද? නමුත් එහෙම කරන අය ගැන කලාතුරකින් අහන්න ලැබෙනවා. උදාර වර්ත හැටියට දක්වන්නේ ජාතක කථාවල - ඒවා කියවන කොට ඇතැම් විට මේ කාලෙ තම සැක කරන්න පුළුවන් බෝධි සත්ත්ව වර්ත පිළිබඳව. සත්ත්වයින් හැටියට පවා ඉපදිලා බෝධිසත්ත්වයින් වහන්සේලා කරපු ඒ පුදුම ආතම පරිත්‍යාගයන්. මේ කාලයේ පවා ඇතැම් විට ඉඳ හිටලා අහන්න ලැබෙනවා. කිරිසන් සතුන් අතර ඇතැම් සතුන් ඉන්නවා තමන්ගෙ දරුවන් කා දමන නමුත් වැඩි වශයෙන් කිරිසන් සතුන් අතරත් මවක් දරුවන් වෙනුවෙන් ජීවිතය

පරිත්‍යාග කරනවා අපට අහන්න ලැබෙනවා

ඒක උපමාවක් හැටියට යොදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිදී වැඩිමේදී අන්ත අප්‍රමාණ වශයෙන්, විපුල, අප්‍රමාණ, මහදගත ඒ වචන නිතර සඳහන් වෙනවා. අසම්බාධං - අසම්බාධං කියන්නේ බාධක විරහිතව බාධක විරහිත මෙහි පිත. එතකොට මේ මෙහි භාවනාව පිළිබඳව හුඟක් දේවල් අපි කලින් දේශනාවක ප්‍රකාශ කළා ඒ හැම එකක්ම මතු කරනවා නොවේ මේ අවස්ථාවේ. මතක් කරදීම වශයෙන් අපිට කියන්න පිටුවෙනවා ඒ දේශනාවේ හැම එකක්ම කියන්නේ නැතිව ඒවාය අදාළ ඒවා මතක් කරගන්න. අර කිව්ව 147 වෙනි දේශනාවේ මෙතො වේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳව බොහෝ දේවල් කිව්වා. දැන් මෙතනදි අර ක්‍රම වේදය ගැන බොහෝම දෙනා අතත නිසයි අපි මේ කියන්නේ. අර ක්‍රමය අපි අතහැරියොත් කොහොමද කරන්නේ? කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. එහෙම අතත අයක් ඉන්නවා. අර පුරුදු ක්‍රමය අතක්වුනාට පස්සේ තමන්ට ලොකු අඩුවක් පේනවා. වැඩියත්ම ශාස්ත්‍රීය දේවල් ප්‍රිය කරන අයට සරලත්වය හිතට මදි. අපි පොත්තුවේ කළා ඒ දේශනාවේදීත් අපි කිව්වා, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කරණීය සුත්‍රයේ තියෙන අදහස් සමූහය ඒ පදාර්ථ සමූහය අපි මේ පදාර්ථ කියන්නේ පැරණි වචනයෙන් පදාර්ථ කියල කියන්නේ පදයක කියන අර්ථය කරණීය ප්‍රායෝගික තියන පදාර්ථ සමූහය එක වචනයකට දාගන්නවා, ප්‍රායෝගික සරලත්වය සඳහා. 'සුවපත් වේවා!' සුවපත් වේවා' කියන කොට 'සුවපත් වෙත්වා!' වෙන්නත් පුළුවන්. 'සබ්බ සත්තා භවන්තු සුඛිත්තා' - සියලු සත්ත්වයෝ 'සුවපත් වෙත්වා!' තමුත් ඒක ව්‍යවහාරයේදී අවස්ථානුකූලව 'සුවයත් වේවා! වෙන්නත් පුළුවන්. සුවපත් වෙත්වා!' වෙන්නත් පුළුවන්.

හොඳයි අපි කියමු 'සුවපත් වෙත්වා!' ඒකත් හිතට පුරුදු කරගත්තට පස්සේ 'සුවපත් - වා!' 'සුවපත් - වා!' එව්වරයි. එතකොට අන්න අර පදාර්ථ සමූහය මෙන්න මේ සුවපත් වේවා හෝ සුවපත් වා කියන විටැමින් පෙන්නට දාගත්තට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන සුත්‍රයේ කියපු ආකාරයට 'හිට්ඨං වරං නිසින්නො වා සයානො වා යාවතස්ස විගතම්ඥධා' - ඒ ආදී වශයෙන් කියල තියෙන්නේ හිටගෙන, ඇවිදිමින්, හිඳගෙන, භාන්සිලො හරි නින්ද යනතුරුම කරන්න පුළුවන්. අර තමන්ට හුරු පුරුදු කරගත්තු වචනය 'සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා!' ඇත්ත වශයෙන් අපට කියන්න වෙනව එතනදි තමන්ට හිතට හුරු ආකාරයෙන් - දැන් ඇතුළු කෙනකුට පාලි භාෂාව නොදත්තත් බලවත් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් නිතර සජ්ඣායනාව තුළින්, කරණීය සුත්‍රයේ සිංහල අර්ථය තේරුම්

අරගෙන ඊට පස්සෙ හිතට පුරුදු නම් අන්න අර පාඨය කිව්වත් කමක් නැහැ. යෙකෙහි පාණ් හුතැරි - තසාවා.....' ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පාඨය. කීපවරක් උච්චාරණය කරල හිතට කාවද්ද ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අන්න අර කියාපු සිංහල වචන ටික අරගෙන 'තැකිගත්' තැකි නොගත්, ලොකු - කුඩා, දුටු - නුදුටු, දුර - නුදුර, උපන් - නුපන් කියලා තවත් ඕන නම් එකතු කරගෙන ඉස්සර වෙලා හිතට කාවද්ද ගන්නවා මේ සියලු සත්ත්වයෝ කියන්නෙ කාවද කියලා. අන්න අර කියාපු මනුෂ්‍යයින් විතරක් නොවෙයි. තමන්ගෙ ගුරුවරයයි, හිතවතයි, මැදහතයි කතන්දර නොවේ. සියලු සත්ත්වයෝ, සියලු ප්‍රාණීන්. එක් දිසාවක ඉන්නකාක් සත්ත්වයෝ

එතකොට ඊළඟට එතනදි 'සුවපත් වෙත්වා!' කියන එක අත්කිමේදී පුරුදු වෙනකොට 'සුවපත් වා!' 'සුවපත් - වා!' හතර ඉරියව්වේදීම කරන්න පුළුවන්. එතෙක්දි, ඔන්න ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් අපි අර කිව්ව ආකාරයට කළු මුදුනක ඉඳගෙන ඊයුලි ආලෝකයක් විහිදුවනවා වාගේ හතර දිසාවටත් උඩටත් යටටත්, ඊළඟට භාන්සිවෙලා ඉන්නවා නම් සමහර විට 'උදධං අධො ව තිරියංඋ' කියල කරණිය පුත්‍රයේ කියෙන්නේ. ඒකෙ තේරුම් උඩ, යට සහ සරස භාන්සිවෙලා ඉන්නවා නම් උඩයි, යටයි, සරසයි. සරස කියන කොට අන්න දිසා ටික ඔක්කොම අනුවෙනවා. අනුදිසාත් ආයි ඉතුරු වෙන්නෙ නෑ දිසා - අනුදිසා එතකොට භාන්සිවෙලා තිත්ද යනකං මෙමුත්‍රිය වඩන කොට 'සුවපත්වා' අර හිතට දානවා හතර දිසාව. ආරම්භයේදී එක පාරට හතර දිසාව නොවේ. එක දිසාවක් - 'එකං දිසං අපි කලින් පෙන්නුවා දිසාවල නාමයක් අවශ්‍ය නෑ. එක දිසාවක්, දෙවෙනි දිසාව, තුන්වෙනි දිසාව, හතරවෙනි දිසාව, උඩ, යට අර කියාපු පෙර පාසල් දරුවට පුළුවන් සලකා ගන්න. එක දිසාවක් කියන්නේ තමා ඉදිරියේ ඊළඟට අනික් දිසා, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, උඩ, යට. අන්න ඒ විදියට ඉඳගත්තු ඉරියව්වේදී නම්. භාන්සිවෙලා ඉන්න කොට උඩයි, යටයි, සරසයි.

ආරම්භයේදී හිතට කාවද්දගන්නතාක් එක දිසාවක් හොඳට පුරුදු කරගන්නවා. මේ දිසාවේ යම්කාක් සත්ත්වයින් ඇත්නම් ඒ සියලු සත්ත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා! සුවපත් වෙත්වා! එක වචනයක් පුරුදු වුනාට පස්සේ ඒක හඳවනේ නියම ගැස්මත් එක්ක ගන්න ඕන, ඒ ටික තමන්ට අයිතියි. අපටවත් ඒක කියන්න බැහැ. තමන්ගෙ හිත අවංකවම මෙමුත්‍රියට යොමුවන ආකාරයට බුද්ධවචනයෙන් හරි, තමන්ට හුරු ඒ වචන ටිකෙන් හරි, ශක්තිමත් කරගත්තට පස්සේ - අපි මේ කියන්නෙ

පහසුව සඳහා ප්‍රායෝගිකත්වය සඳහා. අර විදියේ හැල්ලක් නොවේ කෙටි වචනයක් යොදා ගන්න කියලයි. 'සුවසත් වෙත්වා! සියලු යත්තවයෝ සුවසත් වෙත්වා!'

අපි කලින් අවස්ථාවකත් කිව්වා මෙතනා වේනෝ විමුක්තිය ගැන සඳහන් කරන කොට විශේෂයෙන්ම කරුණ සූත්‍රය වගේම බොහෝ දෙනා සර්වඥයා කරන සූත්‍රයක් තමයි මෙතනානිසංස සූත්‍රය, මෙතනානිසංස සූත්‍රයේ තියන ආනිසංස එකොළහ ගැන බොහෝ දෙනා දන්නවා. අපි ඒව කලින් කියල කියනවා. ඒ ආනිසංස එකොළහ බුදුරජාණන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙන්නේ අන්න අර වේනෝ විමුක්ති තත්ත්වයේදී. ඒක හංගපු දෙයක් නොවෙයි. හංගපු භාවනාවක්, ඒක දෙනකුට යොමු කරපු, කැලැවේ ඉන්න භාමුදුරුවරුන්ට විතරක් සීමා කරපු, එකක් නොවෙයි. අන්න අර කියාපු පොට් දරුවාට පවා . අර ඇහුවේ 'පාපකම් කරයිද?' කියල ඇහුවේ මෙහි වේනෝ විමුක්තිය දියුණු නිසා නේ? අර ආනිසංස අත් දකින්න පුළුවන් වෙන්නෙ ඒ වේනෝ විමුක්තියෙන් සිත විමුක්ත වීමෙනයි. සිත විමුක්ත වෙන්නෙ නැහැනේ අර වගෙ පුද්ගල හේද හදාගත්තොත්, වැට කඩුලු බැඳගත්තොත්

සිත විමුක්තවීම කමයි ආරම්භයේදීම එක මුළු දිශාවක්. ආලෝකයක් විහිදුවනවා වගේ, වතුරක් ගලාගෙන යනවා වාගේ, යොරොට්ටක් එහෙම නැත්නම් ජලාශයක් පිටාර ගලනකොට ආශේ ඉතුරු කපන්නෙ නැහැ හේ වල ගොඩුලි. ගලාගෙන යනවා. අන්න ඒ වගෙ හිතට පුරුදු වුනාට පස්සේ මේ මෙහි සිත, පිටතට යවන මෙහි සිත අත්කිමට පිටතින් ඉඳලා ඇදගෙන යන්නා වගේ ඇදිලා යනවා. හිත පුරුදු වුනාට පස්සේ. එහෙම පළමුවෙනි දිසාව හොඳට පුරුදු වුනාට පස්සේ ඊළඟට පහසුයි දෙවෙනි දිසාව, තුන්වෙනි දිසාව, හතරවෙනි දිසාව, උඩ යට.

අන්න ඒ විදියට පුරුදු කරගත්තු සිත තුළින් මෙහි යට අදාළ නිමිති පවා පහළ වෙනවා. ඊළඟට ඒ හිතට කමයි අවස්ථානුකූලව සමහරවිට වෙරි පුද්ගලයකුට යොමු කරලා ඒ පුද්ගලයා නිදාගන්න වෙලාවට වෙන අය නිදාගන්න වෙලාවට වෙරකාරයට යොමුකරන්නේ ආයුධ - මෙහි වඩන කෙනාට පුළුවන් වෙරය නැතිකරන්න. වෙරකාරයා නැති නොකර. ඒ පුද්ගලයා නිදාගන්න වෙලාවට යොමුකරලා අර හොඳකැට් දියුණු කරගත්තු මෙහි සිත, බුදුරජාණන් වහන්සේ තාලාගිරි ඇකාට එල්ල කළා වගේ එල්ල කරනවා. අන්න ඒ සඳහා එකකොට අපි මෙතන දක්වන්නේ බුද්ධ චරිතය අනුව අර පුළුල් වශයෙන්, විපුල වශයෙන් මහද්ගත වශයෙන්, බාධා විරහිත වශයෙන් ආරම්භයේදී වඩාපු මෙන් සිත

අවසරානුකූලව අර විධියට එක් කෙනෙකුට යොමුකරනවා විනා - ඒ මීපක් පළමුවෙන් එක් කෙනෙකුට යොමුකරලා, ආචාර්යයන් වහන්සේට උපාධ්‍යායයන් වහන්සේට යොමුකරලා 'පාස්වෙලා' ඉවරවෙලා ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැටීමක් නොවේ. අන්න ඒකයි අපට කියන්න වෙන්නේ

අපූර්වා ආදියේ දක්වනවා 'මිධියෝ' 'අනොධිපෝ' කියල තවත් හේදයක්. සීමා සහිත, සීමා රහිත ඒවා ඔක්කොම කෘත්‍රිම වශයෙන් ඇතිකරගත්ත ප්‍රභේද. නමුත් අපි කල්පනා කරමු. බුද්ධ වචනයට මුල්තැන දෙන්න ඕන. අපි කලින් සඳහන් කළා මෙතො වේතෝ විමුක්තිය සඳහන් වෙන කිසි තැනක ඔය කියාපු පුද්ගල හේද ආදියක් දක්වන්නෙ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තමාට මෙහි කිරීමක් තමාට කරුණාව දක්වීමක්, තමාට මුදිතා කිරීමක්, තමාට උපේක්ෂා කිරීමක් කියන සංකල්පයම වැරදියි. ඒ කියාපු ග්‍රන්ථවල දිගටම ඒ 'තතරදෙනා' රැකගන්න බලනවා තතරදෙනාගෙ විග්‍රහය ඉතින් ඒ ටිකයි මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්න ඕන, මේ වගෙ යුගයක.

හැම පැත්තෙන්ම - අපි කියන්න ඕන නෑ - දන් කියන ව්‍යාකූලත්වය. සමාජයේත් එහෙමයි, අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙන් එහෙමයි. හැම තැනම හිතාගන්න බැරිකරමි භයානක විනාශකාරී වින්දන බලපවත්වන යුගයක්. අර විධියට අපි යොමු කළොත් පොඩ්දරුවට පොඩි කාලේ ඉඳලා ඕනෑම පුරුෂයකුට හෝ සත්‍රියකට, යෝගාඋපරයෙක් වෙවා! යෝගාචාරයෙක් නොවෙවා! ඒකෙ ආනිශංස බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන්නෙ තවත් පැත්තකින්. ඒකත් අපි මේ අවස්ථාවේ ආයි මතක්කරමු. කලින් අවසරාවක දේශනාවක සඳහන් කළා අර සංඛ සුත්‍රයේ. විශේෂයෙන්ම දක්වන්නෙ මොකද දන් ඇතැම් කෙනෙක් පසුතැවිලි වෙනව නේ. 'ආ! ආ!! මගෙන් මෙහෙම එකක් වුනා නේ! කියලා මුළු ජීවිතයෙම ඒක ගැන හිතලා. අර නිගණ්ඨයින් කරන්නා වාගේ අන්තිමට ඒ ගැනම හිතලා තවත් පව්කම් කරල අපායටම යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වනවා මේ වඩාපු මහදගත මෙහි සිත තුළ අර - 'පමාණකතං කම්මං' - ප්‍රමාණ වශයෙන් කරපු අර අකුසල් කම් ගෙවිලා යනවා. ඒක මහ ආශ්වාසිවත් දෙයක්. අපි දේශනාවලදි මතු කරලා දුන්නා. ඒක මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් කෙනෙකුට ලැබිය හැකි මහ පුදුම සැතපිල්ලක් - වෙන ආගමක නැති. අප විදියෙ පාපකම්යක් කළ අයට පවා මොකද, ඒ පාපකම් කරන්නෙ පටු හිතකින්. පටු හිතකින් කරපු ඒවා පුළුල් හිතක් ඇතිකර ගැනීම තුළ තැතිවෙලා යන්නෙ කොහොමද? අපි කලින් අවසරාවක දේශනාවක මතක් කරපු විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වපු පුදුම උපමාවක් තමයි

ලුණු කැටයේ උපමාව. අපි ඒකක් මතක් කර ගනිමු දැන් එතකොට මේ මෙහි වේනෝ විමුක්තියේ නියත ප්‍රායෝගික අගය එදිනෙදාව අර මෙහි සිත විචලා සැනසිල්ලෙන් ඉන්න එකක් එකොළොස් ආනිසංස විදින එකක් පමණක් නොවේ. අතීතයේ යම් අකූසල කම් තියෙනවා නම් ඒවා මෙලොවම ගෙවා දාන්න පුළුවන්, මහදගත සිතක ශක්තිය තුළින්. ඒකයි අර තක් ගෙඩියේ උපමාව දක්වලා තියෙන්නේ. ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් පහසුවෙන්ම හක්ගෙඩියේ ශබ්දය ඇතිව අස්වන්නා වාගේ මෙහි වේනෝ විමුක්තිය තුළ අර 'පමාණකතං කම්මං' කියල කියන ප්‍රමාණ වශයෙන් කරන ලද, පටු සිතකින් කරන ලද, පාපකම් රදන්නේ නැහැ. ඒවා රදන්නේ නැහැ. පරලොවට ඉතිරිවෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි එතකොට ඒකෙන් ලැබෙන සත්‍යය, ඒ කියන්නේ, දන් බොහෝදෙනා පසුකැවිලි වෙනවා. 'ණා! ණා!' මේක වුනා නේ, මගේ ජීවිතේ මෙහෙම එකක් වුනා. හොරකමක් කළා. මෙහෙම දෙයක් කළා. ඒ වෙනුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර භාමණිට පෙන්නුම් කරනවා ඒ වගෙ පසුකැවිලි වෙන්නේ නැතිව එතන ඉඳල යම්කිසි ශීලයක් සමාදන් වෙලා, ගිහියට අයිති යම්කිසි ශීලයක් සමාදන් වෙලා, ඒ ධර්මාභිසේ ගමන් කරන අතර අන්න අර විදියට අප්‍රමාණව මෙතනා වේනෝ විමුක්ති, කරුණා වේනෝ විමුක්ති ආදී වේනෝ විමුක්ති තත්ත්වයට සිත දියුණු කරගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවන සැනසිල්ල තමයි පරලොවට ඉතිරිවෙන්නේ නැහැ අර කරපු පාපකම්. සමහර විට මෙලොව සුචි වශයෙන් නිර්මාණය වුණ ගෙවිල යනව. පරලොවට ඉතිරි වන්නේ නැති බව බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙක්දී පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා.

අන්න එතකොට මෙහි වේනෝ විමුක්ති, කරුණා වේනෝ විමුක්ති ආදියේ නියත ප්‍රායෝගිකත්වය මෙලොවට පමණක් නොවේ පරලොවටත්. පරලොවට කියල කියන්නේ බොහොම දෙනෙක් දන් කරපු පාපකර්මයකින් අපි පරලොවට ගියාට පස්සෙ මේ මේ තැන්වල උපදින්න පුළුවන් කියල බයේ ඉන්නවා. ඒ වෙනුවට අපි කලින් අවස්ථාවකත් පෙන්නුවා අර අතීතයේ අබුදොන්පාද කාලවල පවා මේ බ්‍රහ්මචර්‍ය - ඒ කාලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන විධියට පිරිසිදු නැහැ නිවන් කරා යන්න පුළුවන් ශක්තියක් නැහැ ඒ බ්‍රහ්මචරණවල නමුත් ඒ අය, ඒ සාම්ප්‍රදායික එහෙම බ්‍රහ්මචරණ ඒ මට්ටමින් වඩලත් බ්‍රහ්මලෝකයට ගියා. ඒ ගියේ කොහොමද? අන්න අර කියාපු එදිනෙදා ජීවිතයේ වෙන පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් අර අප්‍රමාණ සිතින් යට වෙන නිසා. ඒ සැනසිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ මතුකරල දෙනව. ඒකට දොර වැහෙනවා අන්න අර පටු ශාස්ත්‍රීය විග්‍රහය තුළින්.

ඒකයි අපි මේ අවස්ථාවේ මේ පින්වතුන්ට ආරාධනා කරන්නේ මේක අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලන්න කියන කොට බොහෝදෙනා කරන්නේ ඒක අඩාල සිතකින්. එහෙම කරන්න නරකයි. අත්හදා බලනව කිව්වේ බුද්ධ චරිතයක් හැටියට විශ්වාසය තබාගෙනයි. අපි ඒකට නිදර්ශන බොහෝවිට දක්වුවා. මේ වේතෝ විමුක්ති භාවනාව මිනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. කුඩා දරුවකු ළදරු වියේ ඉඳලා වඩනවා නම් පාපකර්මයක් කරාපිද කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවේ පොඩ් දරුවකුටත් කරන්න පුළුවන් නිසා නේ? ආයෙන් ඒකට සුදුසු කම් අවශ්‍ය නැහැනේ. අන්න ඒ ටික මේ සුත්‍රයේ කියනවා වගේම කරණීය සුත්‍රයේ කියන උපමාව ආදියත් ඒකට අපි පෙන්වුම් කළා. 'සබ්බෙ යත්තා' කියන්නේ අර පසුවිධ සමස්තයටමයි.

ඇත්තවශයෙන්ම මේක බුද්ධිමය ව්‍යාපාරයක් නොවන බව අපි කලින්ම කල්පනා කරන්න ඕන. මේ සතර බ්‍රහ්මචිතරණය ගැන බුද්ධිවාදීන් උනන්දු නොවන්නේ මොකද? බුද්ධිය විතරයි නේ ගණන් ගන්නේ. නමුත් මේ හැඟීම කියන එක. අනිත් ඒවට හැඟීම තියෙනවා. මත්පැනට හැඟීම තියෙනවා. නොයෙකුත් අපරාධවලට හැඟීම තියෙනවා. නමුත් ධර්මයට, ශ්‍රද්ධාවට හැඟීම් ගැන කථාවක් නැහැ. මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මචිතරණ, මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා ආදිය දක්වුයේ ලෝකයේ කියන වැරදි ආකල්ප, තමා තුළ තියෙන වැරදි ආකල්ප, නැතිකරලීම් සඳහා. දවේෂය, හිංසාව, ඊර්ෂ්‍යාව, අනවශ්‍ය ඇල්ම, රාගය ඒවාට විරුද්ධවයි මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා තියෙන්නේ. එකකොට ඒවා අප්‍රමාණ තත්ත්වයෙන් 'අප්‍රමාණෙන, අවෙරෙන, විපුලෙන, මහග්ගකෙන' - මය විධියේ පද රාශියක් දක්වනවා. ඒක ඉතාම සරලයි, ඉතාම පහසුයි - කෙනෙක් ඒකට යෙදෙනවා නම්. හැබැයි ඒකට කැපවීමක් ඕන. ඒ කැපවීමයි අර කියල තියෙන්නේ අපි ප්‍රකාශ කළා ඒ අවස්ථාවේ.

'මෙත්තාය හික්ඛවෙ වෙතො විමුක්තියා ආපෙවිතාය භාවිතාය ඛණ්ඩිකතාය යානිකතාය චර්ජුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරදධාය' වැනි පදමාලාවකින් මෙත්තා වේතෝ විමුක්තිය වැඩිය යුතු ආකාරය දක්වනවා. 'ආපෙවිතාය' කියන්නේ යාච්චෙන් වගේ ඇසුරු කරනවා. 'භාවිතාය' වඩනවා - අදව වඩා හෙට හොඳයි කියන හැටියට. 'ඛණ්ඩිකතාය' - ඛණ්ඩ වශයෙන් වඩනවා දවසේ වැඩි කාලයක්. 'යානිකතාය' - යානයක් වගේ කරගන්නවා. යන අතරෙන් වඩනවා. 'චර්ජුකතාය' - හිටගන්න අවස්ථාවෙන් වඩනවා. 'අනුට්ඨිතාය' - තමාට ප්‍රතිඥාවක් හැටියට පිහිට කරගන්නවා. ඒකට හේත්තුවෙලා ඉන්නවා

වගේ. 'පරිචිතය' - පුරුදුකරගන්නවා. 'සුසමාරද්ධය' - හොඳින් ආරම්භ කරල කරගෙන යනවා. අන්න එබඳු අයට තමයි අර කියාපු එකොළොස් ආනිසංසයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුම් කරල තියෙන්නෙ.

එතකොට මේ කියාපු වික ආශ්‍රයෙන් අපට නැවත මතක් කරන්න වෙනවා අපි කලින් පවත්වපු 147 වෙනි දේශනාව - මෙතනා වේතෝ විමුක්තිය. ඒ දේශනාවත් එක්කමයි මේක සසඳන්න මිනෙ. විශේෂයෙන්ම මේක එල්ල කළේ අන්න අර වැරදි මතය 'තමාට මෙෙත්‍රී කිරීම' තුළින් ඇතිවෙව්ව ව්‍යාකූලත්වය ඉවත් කිරීම යදහායි. කාටත් හිතන්න පෙළඹෙන්නයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවා අර බුද්ධිවාදීන් වගේ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගෙ දැනුමට එකතු කරගන්න එකක් හැටියට නොගෙන 'මානා යථා නියං පුත්තං ආයුසා එක පුත්තමනුරුකෙඛ' කියන ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කළ භාවමය පැත්තෙන් ඒ හැඟීම් ඇති කරගන්නවා ඇතෙයි කියලා. ඒ පමණටම මේ මෙෙත්‍රී සිත වචනවා නම් තමයි ඒක ආනිසංස සම්පන්න වෙන්නෙ.

ඉතින් අද දින මේ පින්වතුන් වටිනා ශීලයක් සමාදන් වෙලා තම තමන්ගේ මට්ටමින් මේ මෙෙත්‍රී ආදී භාවනා කරන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම මේ දේශනාව අපි එල්ල කරනව මේ පින්වතුන්ට අක්කදා බැලීම් වශයෙන් නොවේ අර බුද්ධවචනයේ වටිනාකම තේරුම් ගැනීම් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරල බලන්න. මේ වේතෝ විමුක්ති තත්ත්වය. ඒ ආනිසංස එකතම ලැබෙනව. අපි දෙන දෙයක් නොවෙයි. එතකොට අද දින තම තමන් පෙනෙවස් සමාදන් වීමෙන් යම් ශීලයක් සමාදන් වෙලා මේ ධර්ම මාගීයේ නිවනට නැඹුරුව යන මේ පින්වතුන් බණ්ඩාවනා කළා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවත් ශමථ විද්‍යානා භාවනා ආදියට උපකාර වේවා කියල ප්‍රාථනා කරනවා. ඉක්මණින්ම මේ ධර්ම මාගීයේ ගමන පාථක කරගනිමින් සංසාර දුකින් අත්මිදී උතුම් අමා මහ නිවහින් සැනසීමට හේතු වේවා! වායනා වේවා! කියල ප්‍රාථනා කරනවා. අවිච්ඡේ සිට අකනිටා දක්වා යම් සත්ත්වයෙක් ධර්ම දේශනාමය ධර්මශ්‍රවණමය කුශලය අනුමෝදන් වීමට කැමතිනම් එසේ අනුමෝදන් වීම තුළින් ප්‍රාථනීය බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගනිත්වා කියල ප්‍රාථනා කරගෙන මේ ගාථා කියන්න.

'එතකාවතාව අමෙහති.....'

1. උප්පත්තිය ඉදිරිපත් කිරීම - (මුල් මුද්‍රණය) දම්පත් අංක 172/173 - (1990)
- එම - (නව මුද්‍රණය), ධම්ම ඉන්ද්‍රිය මාර්ග (2001)
2. විද්‍යුත් උපදෙස් - (1997)
3. නිවනේ නිවීම - පළමු වෙරළ (1997)
4. නිවනේ නිවීම - දෙවන වෙරළ (1998)
5. නිවනේ නිවීම - තෙවන වෙරළ (1998)
6. නිවනේ නිවීම - සිවුවන වෙරළ (1998)
7. නිවනේ නිවීම - පස්වන වෙරළ (1999)
8. නිවනේ නිවීම - සයවන වෙරළ (1999)
9. නිවනේ නිවීම - සත්වන වෙරළ (1999)
10. නිවනේ නිවීම - අටවන වෙරළ (2000)
11. නිවනේ නිවීම - නවවන වෙරළ (2001)
12. නිවනේ නිවීම - දසවන වෙරළ (2002)
13. නිවනේ නිවීම - එකොළොස්වන වෙරළ (2004)
14. නිවනේ නිවීම - පුස්තකාල මුද්‍රණය - ප්‍රථම භාගය - (1-6 වෙරළ) (2000)
15. නිවනේ නිවීම - පුස්තකාල මුද්‍රණය (1-11 වෙරළ) (2010)
16. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 1- වෙරළ (1999)
17. භික්ෂු මහිම - 1 (1999)
18. භික්ෂු මහිම (2000)
19. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 2 වෙරළ (2000)
20. පැවැත්ම හා නැවැත්ම (2000)
21. ඇති කැටි දැක්ම (2001)
22. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 3 වෙරළ (2001)
23. දිව් කතරේ පැදෑ අපුර (2001)
24. සය අනුව භිය සිතිය (2001)
25. මා-පිය උවැටන (2002)
26. ප්‍රතිපත්ති පුරාව (2003)
27. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 4 වෙරළ (2003)
28. අධිනික්ෂිත (2003)
29. භික්ෂු මහිම - 2 (2003)
30. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 5 වෙරළ (2005)
31. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 6 වෙරළ (2005)
32. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 7 වෙරළ (2009)
33. පහත් කණුව ධම්ම දේශනා - 8 වෙරළ (2012)
34. මුද්‍ර සමය මුද්‍රාලයා හා සමාජය (2009)
35. මහාසේ මායාව (2010)
36. භාවනා මාර්ග (2011)
37. සපුන් පිළිවෙත (2011)
38. පිළිවෙතින් පිළිවෙත (2011)
39. මේකේ සිතේ විමුක්තිය (2012)
40. භික්ෂු මහිම-3 (2012)
41. බිහිරණ මහිම (2012)
42. සයේ කතාව (2012)
- *1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought (1971)
- do - D. G. M. 3. Edition (2012)
- *2. Samyutta Nikaya - An Anthology, Part II - Wheel No. 183/185 - (1972)
- do - D. G. M. 3. Edition (2009)
- *3. Ideal Solitude - Wheel No. 188 - (1973)
- *4. The Magic of the Mind - (1974)
- do - D. G. M. 3. Edition (2007)
5. Towards Calm and Insight - (1991)
- do - D. G. M. 3. Edition (1998)
6. From Topsy - turvydom to Wisdom - Volume I - (2003)
7. From Topsy - turvydom to Wisdom - Volume II - (2012)
8. Seeing Through (1999)
9. Towards A Better World (2000)
10. Nibbana - The Mind Stilled - Volume I - (2003)
11. Nibbana - The Mind Stilled - Volume II - (2005)
12. Nibbana - The Mind Stilled - Volume III - (2005)
13. Nibbana - The Mind Stilled - Volume IV - (2006)
14. Nibbana - The Mind Stilled - Volume V - (2007)
15. Nibbana - The Mind Stilled - Volume VI - (2010)
16. Nibbana and The Fire Simile (2010)
- * Buddhist Publication Society, P.O. Box, 61, Kandy
බෞද්ධ ඉන්ද්‍රිය මාර්ග සමිතිය, කැපප, 61, මහනුවර

ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය මගින් පළකරන ලද ග්‍රන්ථ

ග්‍රන්ථ නාමය			පිටපත් සංඛ්‍යාව
01.	නිවනේ නිවීම	පළමු වෙර්ම	11000
02.	නිවනේ නිවීම	දෙවන වෙර්ම	8000
03.	නිවනේ නිවීම	තෙවන වෙර්ම	5000
04.	නිවනේ නිවීම	සිවුවන වෙර්ම	8000
05.	නිවනේ නිවීම	පස්වන වෙර්ම	7000
06.	නිවනේ නිවීම	සයවන වෙර්ම	5000
07.	නිවනේ නිවීම(ප්‍රාණිකාල මුද්‍රණය)	ප්‍රථම භාගය(1-6වෙර්ම)	500
08.	නිවනේ නිවීම	සත්වන වෙර්ම	5000
09.	නිවනේ නිවීම	අටවන වෙර්ම	5000
10.	නිවනේ නිවීම	නවවන වෙර්ම	7000
11.	නිවනේ නිවීම	දසවන වෙර්ම	7000
12.	නිවනේ නිවීම	එකොළොස්වන වෙර්ම	3000
13.	නිවනේ නිවීම (ප්‍රාණිකාල මුද්‍රණය)	(1-11වෙර්ම)	2500
14.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	පළමු වෙර්ම	13000
15.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	දෙවන වෙර්ම	12000
16.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	තෙවන වෙර්ම	10000
17.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	සිවුවන වෙර්ම	11000
18.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	පස්වන වෙර්ම	10000
19.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	සයවන වෙර්ම	8000
20.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	සත්වන වෙර්ම	8000
21.	පහන් කණුව ධම් දේශනා	අටවන වෙර්ම	5000
22.	'හික්ක මහිම'	පළමු වෙර්ම	10000
23.	'හික්ක මහිම'	දෙවන වෙර්ම	7000
24.	'හික්ක මහිම'	තෙවන වෙර්ම	1000
25.	උත්තරීතර සුදෙකලාව		12000
26.	විදසුන් උපදෙස්		8000
27.	චල්න චිත්‍රය		7000
28.	දිය සුළිය		11000
29.	මනසේ මායාව		4000
30.	භාවනා මාර්ගය		14000
31.	මෙත් පිණේ විමුක්තිය		11750
32.	Towards A Better World		17000
33.	Seeing Through		3000
34.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume I	5000
35.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume II	3000
36.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume III	3000
37.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume IV	5000
38.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume V	2000
39.	Nibbana - The Mind Stilled	Volume VI	2000
40.	The Magic of the Mind		5000
41.	Towards Calm and Insight		2000
42.	Samyutta Nikaya An Anthology		2000
43.	Ideal Solitude		3000
44.	Nibbana and The Fire Simile		5000

නැවත මුද්‍රණය කරවීම පිළිබඳ විමසීම් :-

පී. ටී. බණ්ඩාර, ස්ථාපක, ධම් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණ භාරය